

دینی و علمی مجلہ

نماضنامہ

جلد ۸

محررم، صفر ۱۴۲۶ھ

شمارہ ۱

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمدا یوبکر غازی پوری

سالانہ چھندہ ————— ۷۰۰ روپے

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے دتس ڈار امریکی

پیشکش

مکتبہ اتر قاسمی منزل سید وارہ غازی پوری

پین کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

فون نمبر ۰۵۲۸۴۲۲۱۰۵۶

فہرستِ مضامین

ردیف	موضوع	صفحہ نمبر
۱	نبوی ہدایات	۳
۲	کچھ مولانا عبد الرحمن مبارکپوری اور ان کی کتاب تحقیق الکلام کے بارے میں	۹
۳	جھاڑ پھونک اور تعویذ کے بارے میں	۱۳
۴	اکابر غیر مقلدین کا مذہب	۲۰
۵	مولانا اسماعیل سلفی کی کتاب "رسول اکرم کی نماز" پر ایک نظر	۲۴
۶	فیضانِ عالمِ نواب و حیدرآباد صاحب کے کچھ قابلِ غور ارشادات	۳۴
۷	تہار سلفیت	۵۰
۸	برطانیہ کا سفر	۵۰

اداریہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہجئے بحسبہ تعالیٰ ذمہ ہم نے اپنا ساتوں سال پورا کر لیا اور اس شمارہ سے اس کا قدم آٹھویں سال میں داخل ہو گیا ہے۔ اگرچہ نہ زمزم ان چند گئے چنے دینی پرچوں میں سے ہے جو پابندی وقت سے شائع ہوتا رہا ہے، اور ان سات سالوں میں اس کا ایک شمارہ بھی نافذ نہیں ہوا، اور نہ ایک شمارہ کہ وہ شمارہ بنا کر پیش کیا گیا، یہ بعض اشتر کا فضل اور اس کی توفیق کی بات ہے، ورنہ انسان تو قدم قدم پر موانع و مشکلات سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ حوادث کی آندھیاں اس کا قدم نہ دکتی ہیں، نہ زمزم بھی ان حوادث کا شکار ہوا، اور کہیں ایسا محسوس ہوا کہ زمزم کا سفر جاری نہیں رہ سکے گا مگر اللہ نے فضل فرمایا اور زمزم نے بڑی پامردی اور استقامت سے اپنا سفر جاری رکھا۔

بلاشبہ اس کامیابی میں اللہ کی ہر پائیوں اور اس کی تائید و توفیق کے بعد زمزم کے بعض ان مخلصین کا بھی نہ بدست ہر توجہ جنہوں نے زمزم کی مالی مشکلات پر قابو پانے کیلئے ادارہ زمزم کا بیش قیمت تعاون فرمایا، اگر ان محسنین و مخلصین کی اجازت ہوتی تو طبیعت کا یہی تعاون تھا کہ ان کا نام ظاہر کر دیا جائے، مگر ان کا جذبہ اخلاص اس کی گوارہ نہیں کرتا کہ اشارہ کنایہ میں بھی ان کی شخصیت کا اظہار کیا جاتے۔ ادارہ زمزم اپنے فن محسنین کا بے حد شکر گزار ہے اور ان کی عمر و صحت و علم میں برکت کی دل سے

معا کرتا ہے۔

جہاں کچھ ایسے محسنین زرم کو اشراف نے عطا کئے وہیں زرم کے خریداروں کی بہت بڑی تعداد ایسے بھائیوں کی بھی ہے جن کے ذمہ زرم کا بقایا کئی کئی سال کا ہے، ان کو بار بار متوجہ کیا گیا مگر چند کے علاوہ کسی نے بھی اس پر کان نہیں دھرا، مجبوراً ان کے ناکہ زرم کا بھیجنا بند کر دیا گیا، ایسے دوستوں کی تعداد تقریباً دو سو کی ہے، زرم کا بھیجنا اگرچہ ادارہ نے بند کر دیا ہے مگر ان کے ذمہ زرم کی بقایا رقم ہے اس کی ادائیگی ان کے ذمہ واجب ہے، قرض ادارہ کرنا بہت برا ظلم ہے، خصوصاً ان کو فرد اس پر توجہ کرنی چاہئے جو قدرت کے باوجود زرم کا بقایا ادا نہیں کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
مطل الغنی ظلم یعنی صاحب قدرت کا قرض کے بارے میں مال مٹول کرنا ظلم ہے۔
اور جو واقعی زرم کے بقایا کی ادائیگی پر قادر نہیں ہیں تو ادارہ زرم ان کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ ادارہ نے ان کا قرض معاف کر دیا، یہ اعلان اسلئے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آخرت کے مواخذہ سے محفوظ رہیں۔

چونکہ زرم کے خریداروں کی ترتیب بالکل بدل گئی ہے، اس وجہ سے اس شمارہ پر جو خریداری نمبر ہے وہی اب اصل ہے، اس کو نوٹ کر لیا جائے اور خط و کتابت کرتے وقت یا منی آرڈر روانہ کرتے وقت اس کا حوالہ ضرور دیا جائے، پرانے خریدار حضرات خریداری نمبر کے بغیر منی آرڈر سے رقم ہرگز روانہ نہ کریں۔

زرم الحسد شریک کے مختلف حصوں میں جاتا ہے اسی طرح اس کی بڑی تعداد پاکستان، لندن، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، بنگلہ دیش وغیرہ ملکوں میں بھی جاتی ہے اس وجہ سے ادارہ میں خطوط کی آمد بہت بڑھ گئی، سب خطوط کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لئے ضروری خط و کتابت کے علاوہ زرم کے خریداروں سے

گزارش ہے کہ میرز مہم کو ہرگز خط نہ لکھیں، اندرون ملک سے جو حضرات خط لکھتے ہیں برائے کرم جوابی لغاضہ یا جوابی کارڈ ضرور روانہ کریں، بصورت دیگر اگر جواب نہ دیا جائے تو ان کو شکایت ہرگز نہیں ہونی چاہئے کہ ضابطہ میں جواب دینا مکتوب الیہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔

بعض حضرات انہیں سائل پر بار بار لکھنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں جن پر زمزم میں لکھا جا چکا ہے، برائے کرم یہ سلسلہ بند کیا جائے، ادارہ زمزم سے شائع ہونے والی کتاب - ارمان حق - کا ایک نسخہ ضرور اپنے پاس باذوق حضرات رکھیں، اس کتاب میں زمزم کے چودہ سالہ شماروں کے اہم مضامین کو جمع کر دیا گیا ہے، اور تقریباً تمام اہم اختلافی سائل پر اس کتاب میں گفتگو موجود ہے۔ رد غیر مطہریت پر اتنا جائزہ اور عام فہم کتاب کوئی دوسری کم ہی ہوگی۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا غیر مطہریت کے جال میں شکر سے پھنسے گا۔

زمزم میں اعلان کیا جا چکا ہے کہ ادارہ میں افراد کی کمی کی وجہ سے کتابوں پر تبصرہ کیلئے وقت نکالنا بہت دشوار ہے، اس کے باوجود بہت سے لوگ برائے تبصرہ اپنی کتابیں بھیجتے ہیں، اور جب تبصرہ شائع نہیں ہوتا ہے تو ان کو شکایت ہوتی ہے۔ ادارہ زمزم اس وقت بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے جب یہ کتابیں ایسے افراد یا ایسے ادارہ سے آتی ہیں جن سے میرز مہم کا خاص تعلق ہے، ان کی محبتوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کی مرسلہ کتابوں پر تبصرہ کیا جائے، اور وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ کتاب پڑھی جائے، اور ہر کتاب پڑھے تبصرہ کرنا دیانت کے خلاف ہے، اسلئے ایک بار پھر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ادارہ زمزم میں تبصرہ کیلئے کتابیں ہرگز نہ بھیجیں، زمزم میں کتابوں پر تبصرہ نہیں ہوتا ہے۔

الحمد للہ! مذہب کے مضامین اور مکتبہ اشریہ کی طرف سے شائع ہونے والی
 کتابوں نے غیر مقلدیت کے تار پود بکھیر دیئے ہیں، دلائل کے میدان میں غیر مقلدین
 بے دم ہونے لگے ہیں، اب ان کا کام صرف شرف و فساد کی باتیں کرنا رہ گیا ہے، جاہلوں کو
 اپنے دام فریب میں کرنے کیلئے ان کے مختلف ہتھکنڈے ہیں، اب وہ انھیں کے ہمارے
 یہ اپنی دعوت و تبلیغ کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، پڑھا نکھا طبقہ ان کے پاس نہیں
 جاتا، دین و رابطہ تو ان سے بہت دور رہتا ہے، آوارہ مزاج اور آزاد مزاج قسم کے
 لوگ جن پر دین و شریعت کی پابندی گراں ہے وہی غیر مقلدین کے جال میں پھنستے ہیں۔
 غیر مقلدین اس کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ کسی جماعت میں جاہلوں بے دینوں اور
 آزاد سکرڈوں کی شمولیت سے اس جماعت کی بے قدری ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی اشرار
 کرنے والا صائب الفکر و الذہن، اشرار رسول کا شبیہ لائی و عاشق، دین کی تعلیمات سے
 واقف غیر مقلدیت کے قریب نہیں جاتا، آپ اس کا تجربہ کریں اور اپنے اپنے علاقوں
 میں ان لوگوں کی فہرست تیار کریں جن پر غیر مقلدوں نے جال پھینکا ہے، اور انھیں
 غیر مقلد بنایا ہے، آپ کو سو فی صد ایسے ہی لوگ ملیں گے جن کا میں نے اوپر تذکرہ کیا ہے
 یہ غیر مقلدیت کا پھینکا ہوا نہیں ہے، اس کا سمٹاؤ ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت
 نہیں ہے، اشرار لے اور دین سے تعلق رکھنے والے اور دینی اخلاق و کردار کے ملک
 لوگ اگر کسی جماعت میں شامل ہو کر اس میں باقی رہتے ہیں تو ان کی شمولیت اس جماعت
 کی حقانیت کی دلیل ہوگی، بہ راہوں، آزاد و فکروں اور آوارہ مزاج قسم کے لوگوں کی شمولیت
 سے کسی جماعت کی حقانیت کا ثبوت نہیں ملتا بلکہ جس جماعت میں ایسے لوگوں کی تعداد
 بڑھے تو یہ واضح علامت ہے کہ وہ جماعت مراء مستقیم نہیں ہے اور وہ ید اللہ علی الجماعۃ
 کی بشارت نبوی سے محروم ہے۔

مجھے یہ بات اس لئے کہنی پڑی ہے کہ بہت سے لوگ میرے پاس خلو میں نکلتے
 ہیں کہ فلاں فلاں علاقہ میں غیر مقلدین کا تعداد بڑھ رہی ہے، اور اس پر وہ اپنی پریشانی کا

اظهار کرتے ہیں، حالانکہ ان حضرات کو غیر مقلدیت اختیار کرنے والے افراد کا جائزہ لینا چاہئے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، دیندار طبقہ سے ان کا تعلق ہے یا بے دین طبقہ سے، دین و شریعت کا علم رکھنے والے یہ لوگ ہیں یا یہ دین و شریعت کے علم سے محروم ہیں، اگر دوسری قسم کے لوگ ہیں تو غیر مقلدیت کی تعداد میں اضافہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ان کیلئے اذراہ ہمدردی دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کو اکابر و اسلاف والے راستہ پر لگا دے۔

حق اور ناحق کے پہچان کا ایک سہل طریقہ

اللہ تعالیٰ نے جماعت دیوبند کو بہت سی اور بڑی معتدل جماعت بنایا ہے، اس جماعت میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کا سچا جذبہ ہے، خدا سے سچی محبت اور اس کے رسول سے سچا عشق ہے، صحابہ کرامؓ اور اہل احترام سے ائمہ فقہ و حدیث سے واقعی عقیدت اور ان کی خدمات کا سچا اعتراف ہے، اہل تصوف اور اہل احسان سے ربط و تعلق ہے، اور ان کی لافانی خدمات کا اس جماعت میں ممنونیت کا جذبہ ہے، یہ جماعت ہر طرح کے افراط و تفریط سے پاک صاف جماعت ہے، اس کا راستہ وہی ہے جو اسلاف کا راستہ تھا یعنی صراطِ مستقیم پر اگر موجدہ کوئی جماعت ہے تو وہ صرف دیوبندی جماعت ہے۔

اس کے مقابلہ میں اس وقت دو جماعت ہے، ایک تو غیر مقلدین کی جماعت اور دوسرے اہل بدعت یعنی بریلوی جماعت، کچھ مسائل غیر مقلدین کی جماعت میں حق ہیں اور کچھ چیزیں بریلوی مذہب میں حق ہیں، اسی طرح کچھ غیر مقلدین کے مذہب میں غلط مسئلے اور باطل عقیدے ہیں اور کچھ باطل عقیدے اور باطل چیزیں بریلوی مذہب میں ہیں۔

یہ معلوم کرنے کیلئے کونسی باتیں غیر مقلدین کے مذہب میں حق ہیں اور کونسی باتیں ناحق ہیں، اور بریلوی مذہب میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط، دیوبندی جماعت معیار اور پیمانہ ہے

دیوبندی جماعت جن مسائل اور عقیدوں میں ان دونوں جماعتوں سے جس کی طرف
 لگے ہو وہ مسائل اور عقیدے حق ہوں گے اور جن کا دیوبندی جماعت انکار کرے گی وہ
 مسائل اور عقیدے غلط ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بریلوی مذہب میں
 اجماع حجت ہے، قیاس شرعی دلیل ہے، تصوف حق ہے، انشاء اللہ کی کرامت
 برحق ہے، انشراحیت و مکان سے پاک اور منزہ ہے، جمعہ کی پہلی اذان درست
 ہے، تین طلاق ایک مجلس کی تین ہوتی ہے، ناک کے نیچے مقتدی قرأت نہیں کر سکتا۔
 ان تمام مسائل میں غیر مقلدین کا مذہب دوسرا ہے، مگر دیوبندی جماعت ان مسائل
 میں بریلوی مذہب کی تائید کرتی ہے اور ان کا بھی وہی مذہب و عقیدہ ہے بریلویوں
 کا ہے، تو اب ان مسائل اور عقیدوں میں بریلوی حق پر ہوں گے اور غیر مقلدین کا مذہب
 غلط ہوگا۔

نیز دیکھئے کہ غیر مقلدین کے یہاں قبر پر چادر چڑھانا، نیا نہ فاتحہ، قبر کا طواف
 اور اس کو سجدہ کرنا، غیر شرعی۔ دماغت اور غیر خدا کو مختار کل یا ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا
 حرام اور شرک ہے، لیکن بریلویوں کے یہاں یہی چیزیں اصل دین ہیں اور انکی پہچان
 ہیں، مگر یہاں دیوبندی مذہب غیر مقلدین کی تائید کرتا ہے، تو ان امور مذکورہ میں
 غیر مقلدین حق پر ہوں گے اور بریلوی گمراہ اور باطل پر ہوں گے۔

غرض حق کے متکاشی کیلئے جماعت دیوبند کا عقیدہ و مذہب ایک معیار ہے جس کے
 ذریعہ سے حق کو بڑی آسانی سے پہچانا جاسکتا ہے، اسلئے کہ اس مذہب میں کوئی گھوٹ اور غلط
 چیز نہیں ہے، جبکہ غیر مقلدین نہ پورے طور پر اہل حق ہیں اور نہ بریلوی پورے طور پر اہل حق ہیں، اس
 وجہ سے جس کو حق کی تلاش ہو اور صحیح دین پر چلنے کا جذبہ ہو اسے دیوبندی مذہب اور دیوبندی حجت
 کو یہاں بنالیا چاہئے، انشاء اللہ یا انسان ہر ادا مستقیم سے جتنکے چاہے اور اسلاف کی
 راہ پر رہے گا۔ مجھے بتلانے کے اسلئے ضرورت پڑی کہ بہت سے حضرات مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں جماعت کس
 ہے اور فلاں جماعت کس ہے، حق کیا ہے؟ تو اب حق جاننے کی ایک عام پہچان انکو بتلا دی گئی۔

نبوی ہدایت

(۱) حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو اور اس کو پڑھتے رہو، وہ دلوں سے بہت جلد نکل جانے والی چیز ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قرآن کا سیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کا محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان حافظ ہے تو اس کا حفظ باقی رہنا چاہئے اور اگر حافظ نہیں ہے تو قرآن کا صحیح پڑھنا برقرار رہنا چاہئے، اور اس کا طریقہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آدمی قرآن کی تلاوت برابر کرتا رہے، اس سے حافظ کا حفظ باقی رہے گا، اور تاخیرہ خوں کی روانی باقی رہے گی، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگاہ کر دیا کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دینے سے قرآن بہت جلد بھول جائے گا اس لئے کہ وہ آدمی کے سینہ سے بہت جلد نکل جاتا ہے۔ اور اس کی معنوی وجہ یہ ہے کہ قرآن خدا کے پاک کلام ہے اور خدا بڑا غیور ہے اس کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرے گی کہ جو آدمی اس کے بابرکت کلام سے بے توجہی کرے تو خدا اپنے کلام کو اس کے سینہ میں باقی رکھے۔

(۲) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایت فرمائی کہ جو مسلمان اپنے پیارے کلمے وہ ہماری مسجد کے قریب مت پڑے۔

پکی پیاز اور لہسن کی بو آدمی کو تکلیف دیتی ہے، نمازی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ہر وہ عمل جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو وہ ممنوع اور حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکید ہی الفاظ یہ ہیں فلا یقربن مسجدنا هذا یعنی وہ ہرگز ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ ہو، نماز پڑھنا تو الگ بات ہے ایسے شخص کو مسجد کے قریب آنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔

جو حکم لہسن اور پیاز کا ہے وہی حکم بیڑی اور سگریٹ کا بھی ہے، بیڑی اور سگریٹ کی بھی بو دوسروں کو تکلیف دیتی ہے۔ اس لئے بیڑی اور سگریٹ پی کر کے بھی منہ کی صفائی کئے بغیر مسجد میں جانا جائز نہ ہوگا۔

مسجد میں آدمیوں کے علاوہ ایک مخلوق فرشتوں کی بھی ہوتی ہے، فرشتہ بڑی لطیف طبیعت کا مالک ہوتا ہے، فرشتوں کو گندی بو سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمازیوں کو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ نماز پڑھنے کی برکت سے محرومی رہے گی، آجکل لوگ اس کا اذعان بہت کم رکھتے ہیں۔

وضو میں سواک کرنے کو جو مسنون قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے اور منہ کی گندگی کا ازالہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی دین سے غفلت اس وجہ بڑھ گئی ہے کہ اب ان باتوں کی ان کے نزدیک کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ گئی ہے۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افطر یوما من غیر رخصۃ لم یجز لا ھیام الدھر یعنی جس نے بلا عذر شرعی رمضان کے ایک دن کا بھی روزہ تقاضا کیا تو اس ایک دن کا بدلہ ساری عمر کا روزہ بھی نہیں سکے گا۔

یعنی رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی چھوڑنا ممنوع اور حرام ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اب وہ اپنی پوری زندگی بھی اس کے عوض روزہ رکھے گا تو وہ خیر و برکت جو

رمضان کے ایک روزہ کی تھی غیر رمضان کے پوری عمر کے روزہ میں حاصل ہوئی والی نہیں ہے۔
اصل میں رمضان کی ایک ایک گھڑی بڑی بیش قیمت اور بے بہا ہے اس کا
عوض دوسرے ایام و شہور کے اوقات نہیں بن سکتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے
کہ آج ہم نے ان عبادتوں کی قیمتوں کو اپنے عمل سے بہت گھٹا دیا ہے، آج بڑے دھڑے
سے اور بڑی بے حیائی سے رمضان کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، اس کا
گناہ کتنا بڑا ہے اور وہ کتنی بڑی سعادت سے محروم ہوتے ہیں، خیر و برکات کا کتنا بڑا حصہ
ان کے ہاتھوں سے جاتا ہے۔ ان کو اس کا ذرا احساس بھی نہیں ہوتا۔

(۲) حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ
خفیہ شرک سے بچو، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خفیہ شرک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ خفیہ شرک یہ ہے کہ آدمی نماز کیلئے کھڑا ہو اور خوب اچھی نماز
پڑھے۔ تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ بڑا عابد و زاہد ہے۔

نماز کو بظاہر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا اور رکوع اور سجود کو اطمینان سے
ادا کرنا اللہ لہذا کرتا۔ تاکہ دوسرے دیکھ کر اس کی تعریف کریں یہ اصلاً شرک ہی ہے کہ جو عباد
خالص اللہ کیلئے کرنی چاہتے تھے اس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کیلئے کی، اللہ کی رضا مقصود
نہیں تھی بلکہ لوگوں کے سامنے اپنی نماز کا مظاہرہ ادا دکھانا مقصود تھا، ایسے دھوکہ بازی
نماز کو اہل ایمان کی نماز سے کیا نسبت۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ریا اور دکھاوا بڑا مذہب عمل ہے، اور جو عمل دکھاوے
کیلئے ہوگا خواہ وہ بظاہر کتنا بھی اچھا ہو اللہ کے یہاں وہ بے قیمت عمل ہے۔

(۵) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ساتھیوں نے زور دے کر بکیر کتنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا لوگو سکون اختیار کرو، آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی بھرے کو نہیں
پکار رہے ہو اور نہ اسکو پکار رہے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے، تم اس ذات کو پکار رہے ہو

جو تباہی دے گا سننے والی ہے اور تم سے قریب اور تمہارے ساتھ ہے ۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بلند آواز سے دعا کرنا یا ذکر کرنا پسندیدہ نہیں ہے ، خصوصاً دعائیں آواز کو پست دکھنا چاہئے اس میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے ، اور بلند آواز سے دعا کرنا صحیح دیکھار بن جاتی ہے اور عموماً ایسے لوگوں کا قلب اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے ۔ اور دعائیں اصل خیر قلب کی اللہ کی طرف توجہ ہی ہے ، تبھی دعا بھی قبول ہوتی ہے ، مگر قلب اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو دعا بھی قبول نہ ہوگی ، حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ غافل دل والے کی دعا قبول نہیں کرتا ۔

آج کل تبلیغ والوں میں یہ مرض عام ہو گیا :- ، دور زور سے دعا کرنا اور چیخا چلانا ان کے جلسوں میں بہت ہمارا کرتا ہے ۔ یہ عمل سنت کے خلاف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے منافی ہے ۔

نوٹ :- یہ ساری حدیثیں مصنف ابن ابی شیبہ سے لی گئی ہیں ۔

صورتنطق

(عربی)

در غیر مقلدیت پر ایک دستاویزی کتاب ، علمائے غیر مقلدین کی

معتبر کتابوں کے حوالوں کے نوٹوں سے مزین

صفحات ۲۲۰ مجلد قیمت ۲۰۰/-

ملنے کا پتہ :- مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سیدہ اٹھ غازیہ پورہ یوپی

پن کوڈ ۲۲۲۰۰۱

محمد ابو بکر غازی پوری

کچھ مولانا عبد الرحمن مبارکپوری اور انکی کتاب تحقیق الکلام کے بارے میں

مکوی حضرت مولانا دامت برکاتہم

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ

گزارش ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا جس میں مولانا عبد الرحمن مبارکپوری صاحب کی کتاب تحقیق الکلام کے بارے میں لکھا تھا کہ انھوں نے مقتدی کو ناکم پڑھنے کے واجب ہونے کے لئے جو احادیث ذکر کی ہیں انکی واقعی حیثیت کے بارے میں بتلایا جائے کہ وہ کیسی ہیں اور ان سے اس مسئلہ پر استدلال کرنا درست ہے یا نہیں اور اس بارے میں احناف کے دلائل پر جو اعتراضات ہیں ان کا مختصر جواب لکھ دیا جائے۔

آپ کے مشورہ سے میں نے احسن الکلام پاکستانی عالم کی کتاب کا مطالعہ کیا مگر اس طویل کتاب کے مباحث کو سمجھ نہیں سکا، براہ کرم آپ اس پر کچھ لکھ دیں احسان ہوگا، بعض حضرات سے گفتگو چلی ہے، اس وجہ سے اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، گستاخی معاف

محمد اختر

فرامیں۔

کریم نگر اے، پی

ذہرم ! آپ کا خانا آیا تو اس وقت میرے پاس مولانا مبارکپوری صاحب کی کتاب نہیں تھی، زمانہ طالب علمی میں تقریباً چالیس یا اسی سال پہلے میں اس کا مطالعہ کیا تھا، اس کے بعد پھر اس کے مطالعہ کا اتفاق نہیں ہوا، اسی وجہ سے میں نے آپ کو اس کلام کے (جو اس موضوع پر بہت جامع کتاب ہے) مطالعہ کا مشورہ دیا تھا، ذہرم کے شمارہ نمبر ۲ جلد ۱ میں بھی اس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے جس میں احادیث کے دلائل کا مختصر تذکرہ ہے۔ مولانا مبارکپوری صاحب کی کتاب اب میں نے حاصل کر لی ہے، مولانا کی یہ کتاب دو جلدوں میں ہے، اور تین سو سے زائد صفحات پر پھیلی ہے، اور اس کی تقطیع بھی بڑی ہے، ذہرم کے محدود صفحات میں اس پر مختصر گفتگو کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس کے لئے تو پوری ایک کتاب چاہئے۔ مگر حریفین کے دلائل کی حقیقت معلوم ہو، نامکمل گفتگو سے حقائق واضح نہیں ہوتے اور اشکالات اور متنبہات باقی رہ جاتے ہیں۔

آپ کی رعایت میں چند باتیں حاضر خدمت ہیں خدا کرے اس سے آپ کو امداد دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔

مولانا مبارکپوری صاحب کی اس کتاب کا بڑا عیب یہ ہے کہ مولانا اخلاف کے دلائل پر تو بڑی ناقدانہ نگاہ ڈالتے ہیں، اور رجال کی کتابوں سے ایک ایک راوی پر بحث کر کے ان تمام دلائل کو ناکارہ ثابت کرتے ہیں۔ اس بارے میں محدثین کے احوال و عندابطال کی بھی انہیں پردہ نہیں ہوتی ہے، مگر جہاں اپنے مسلک کی احادیث ذکر کرتے ہیں وہاں نہ نقد رجال کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ احادیث کی سندیں ذکر کرتے ہیں اور جہاں سندیں ذکر بھی کرتے ہیں تو اس کے رد و تصفیہ کلام نہیں کرتے ہیں، مثلاً دیکھئے مولانا نے اپنے دلائل میں ابوداؤد و ترمذی وغیرہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے۔

عبادہ بن حامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھی، پس بھاری ہوئی آپ پر قرات، پھر جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو ہم لوگوں نے کہا ہاں قسم اللہ کی، آپ نے

فرمایا نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ اس واسطے کہ نہیں نماز ہے اس شخص کی جس نے فاتحہ نہ پڑھی۔

(ترجمہ از مبکک پوری)

مولانا فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے صراحۃً معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے ائمہ پڑھنا نہایت ضروری ہے، جب کہ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے (۱) اور اس کے متابعات بھی سب کے سب ضعیف ہیں، مگر مولانا اس کو اپنے مطلب کی بہت قوی دلیل بتاتے ہیں، اور کہاں یہ ہے کہ اس کی سند کے راوی محمد بن اسحق پر جو سخت قسم کی محدثین کی جو میں ہلکی کو بالکل نظر انداز کر کے صرف بعض محدثین اس کے بارے میں توشیح کے کلمات نقل کرتے ہیں، جو حوں کا ذکر بھی نہیں کرتے، پھر محمد بن اسحق نے اس حدیث کو عن سے روایت کیا ہے اور وہ اس راوی ہیں اور محدثین کا اتفاق ہے کہ اگر راوی مجروح ہو اور اس کا عن سے روایت کرنا مقبول نہیں ہے اور وہ روایت مردود ہوتی ہے۔

پس محدثین کی ابن اسحق پر جرح ملاحظہ ہو

(۱) امام نسائی فرماتے ہیں کہ وہ قوی نہیں ہے (۲) ابو حاتم کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے (۳) ابن نمیر فرماتے ہیں کہ وہ مجہول راویوں سے باطل روایت نقل کر رہا ہے۔ (۴) دارقطنی کہتے ہیں کہ اس سے احتجاج صحیح نہیں ہے (۵) سلیمان تیمی کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے (۶) وہیب بن خالد کہتے ہیں کہ وہ کاذب اور جھوٹا ہے (۷) امام جرح و تعدیل یحییٰ بن قطن کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ کذاب ہے (۸) امام اہل السنۃ حضرت امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے کہ محمد بن اسحق سے سنن اور احکام میں احتجاج صحیح

(۱) اس روایت کو وقت حاضر کے امام غیر مقلدین ابیانی نے بھی ضعیف قرار دیا ہے،

دیکھو ضعیف ابی داؤد ص ۸۱، ۸۲ و ضعیف الترمذی ص ۳۳ و ضعیف النسائی ص ۳۳

اصحیح ابن خزیمہ کی تعلیق میں فرماتے ہیں، اسناد ضعیف فیہ حلال اس کی سند ضعیف

ہے اور اس میں متعدد خرابیاں اور غلطیاں ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ ص ۲۱

نہیں ہے۔ (۹) امام ابجرح والتمذلی یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں تھا، انھوں نے اس کو کبھی ضعیف کہا اور کبھی یس بالقوی وہ قوی نہیں تھا۔ فرمایا۔ (۱۰) ابن ندیم فرماتے ہیں کہ مطعون علیہ غیر مرضی الطریقہ و صاحب الحدیث یضعفون، ویستہمون، یعنی اس پر طعن کیا گیا ہے، اس کا طریقہ ناپسند تھا اور صاحب حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور اس کو متہم قرار دیتے ہیں۔ (۱۱) امام نووی فرماتے ہیں کہ جو راوی صحیح کی شرطوں کے مطابق نہیں ہیں ان میں سے محمد بن اسحاق بھی ہے، (۱۲) امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اس کی روایت درج صحت سے گری ہوئی ہے اور حلال و حرام میں اس سے احتیاج درست نہیں ہے، (۱۳) حافظ بن حجر لکھتے ہیں ابن اسحاق احکام کی روایت میں حجت نہیں ہے، (۱۴) شوکانی کہتے ہیں کہ ابن اسحاق حجت نہیں ہے خصوصاً جب وہ عن روایت کرے۔ یہ روایت بھی اس نے عن ہی سے کہ ہے، (۱۵) فواب صدیق حسن فا صاحب فرماتے ہیں محمد بن اسحاق حجت نہیں ہے۔ (۱۶)

محمد بن اسحاق پر محمد بن کمال ان جرحوں پر آپ نظر ڈالیں یہ جرحیں کتنی سخت ہیں، ان جرحوں کے ساتھ کوئی راوی ثقہ قرار نہیں دیا جاسکتا اور اس کی عن دالی روایت تو قطعاً ناقابل قبول ہے، مگر مولانا مبارکپوری اسی مجروح راوی کو ثقہ قرار دینے کے ورپے ہیں، اور اس کی عن دالی روایت کو بھی صحیح قرار دے رہے ہیں، یہ ہے مولانا مبارکپوری صاحب ۱۷ انصاف، خود مبارکپوری صاحب کو بھی اعتراف ہے کہ محمد بن اسحاق نے محمد بن اسحاق کو مجروح قرار دیا ہے، فرماتے ہیں۔

”اگر کوئی یہ کہے کہ اس حدیث کی سند میں محمد بن اسحاق واقع ہیں اور وہ تکلم نہیں۔“

دیکھئے اس میں صاف اعتراف ہے کہ محمد بن اسحاق پر محمد بن کمال نے کلام کیا ہے اور یہ مجروح راوی ہے، مگر مولانا مبارکپوری صاحب اس کو ثقہ بنانے پر ادھر ادھر کھائے ہوئے ہیں،

فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ محمد بن اسحق ثقہ ہیں، اور ناظر بن حیران ہردگ، مولانا نے اس کے ثقہ ہونے پر جن محدثین کے اقوال سے استدلال کیا ہے ان میں کا ایک بھی محمد بن اسحق کا معاصر نہیں ہے، بلکہ سب کے سب پچھلے دور کے لوگ ہیں، جب کہ جازمین میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو محمد بن اسحق کے معاصر ہیں، اور ایک معاصر اپنے معاصر کے حالات سے جتنا باخبر اور واقف ہو سکتا ہے بعد کے زمانہ کے لوگ اس سے اتنی واقفیت نہیں رکھتے تو ہم زائد اور معاصرین کے جرحی کلمات کو نظر انداز کر کے بعد کے ادوار کے لوگوں سے توثیق کے کلمات نقل کرنا یہ کون سا انصاف اور پسندیدہ رویہ ہے، پھر جن لوگوں سے ابن اسحق کے بارے میں توثیق کے کلمات منقول ہیں ان میں سے بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو اسکو مخرج بھی قرار دیتے ہیں تو صرف ان کے توثیقی کلمات نقل کرنا اور ان کے جرحی کلمات سے آنکھ بند کر لینا یہ تو انصاف کی راہ نہیں ہے، پھر جن لوگوں نے اس کو حجت اور ثقہ قرار دیا ہے ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو صاف تصریح کرتے ہیں کہ محمد بن اسحق حلال و حرام اور سنن و احکام میں حجت نہیں ہے بلکہ وہ صرف مناہی میں حجت ہے، اور جمہور کا یہی مذہب ہے خود مولانا مبارکپوری حافظ ابن حجر کی یہ صراحت نقل کرتے ہیں۔

فان الاثمة قبلوا احاديثه واكثر ما عيب فيه التذليل والرواية

عن المجتهولين داماهو في نفسه صدوق وهو حجة في المغان

عند المجتهور

اس عبارت کو مولانا مبارکپوری نے اپنی تائید میں پیش کیا ہے، اس لئے کہ اس میں فان الاثمة قبلوا احاديثه ہے یعنی ائمہ نے اس کی حدیث کو قبول کیا ہے، حالانکہ نیچے کی عبارت صاف بتلا رہی ہے کہ ائمہ نے اس کی حدیث کو منازہ میں قبول کیا ہے نہ کہ سنن و احکام میں دیکھئے وهو حجة في المغان عند المجتهور کا لفظ ابن حجر بول رہے ہیں، یعنی وہ جمہور محدثین کے نزدیک صرف منازہ میں حجت ہے (سنن و احکام میں نہیں) اور جس حدیث سے یہاں بحث ہے اس کا تعلق منازہ سے نہیں ہے بلکہ سنن و احکام

سے ہے، پھر ابن حجر کی یہ عبادت بتلا رہی ہے کہ محمد بن اسحق مجہول راویوں سے روایت کرتا تھا اور اس میں تہ لیس کا عیب تھا۔

مولانا مبارکپوری صاحب نے محمد بن اسحق پر سے تہ لیس کا الزام دور کرنے کیلئے اور اس حدیث کو صحیح بتلانے کیلئے دارقطنی اور بعض دوسری کتابوں سے محمد بن اسحق کی تہ لیس کے متابعات پیش کئے ہیں مگر کسی کی سند پر کسی طرح کے کلام سے پرہیز کیا ہے، پس حدیث ذکر کردی ہے، اور یہ نہیں بتلایا کہ یہ احادیث صحیح بھی ہیں یا نہیں، اس لئے کہ مبارکپوری صاحب کو بھی خوب معلوم ہے کہ ان کی پیش کردہ یہ ساری احادیث سند ضعیف اور بعض تو بہت ہی ضعیف ہیں۔ اس کتاب میں مولانا مبارکپوری کا یہ عیب برہم انصاف بار بار ظاہر ہوتا ہے کہ وہ احادیث کی احادیث پر تو پوری نگاہ ڈالتے ہیں اور بڑی گہری نگاہ ڈالتے ہیں اور رانی برابر عیب کو پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں مگر اپنے مستدلانہ کام پر عیب چھپانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً مولانا مبارکپوری نے ایک روایت ذکر کی ہے۔

ابوہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود کو سنا کہ وہ امام کے پیچھے قرأت کرتے تھے۔ مگر اس پر کسی طرح کا کوئی کلام نہیں کیا اور نہ یہ بتلایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، حالانکہ اسکی سند میں ایک راوی شریک بن عبد اللہ ہے جو کثیر الخطا ہے، اس کا مانتا فاضی ہونے کے بعد خراب ہو گیا تھا اس لئے یہ روایت ضعیف ہے، مگر مولانا مبارکپوری اس کا ضعف ظاہر کرنے سے بالکل خاموش رہے، حالانکہ خود مبارکپوری صاحب نے اپنی کتاب ابکار میں اس راوی کو متعدد موقعوں پر ضعیف کہلایا، مثلاً علامہ شوق نیوی نے ابوداؤد سنن نسائی اور طحاوی شریف کی ایک حدیث ذکر کی ہے، اور کہا کہ اسناد حسن یعنی اس کی سند حسن ہے، تو اس پر مولانا مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں۔ قلت فی کون اسنادہ حسن نظر فان ما ان علی شریک التامنی وقد تقدم مراراً انما تغیر حفظاً ثم ادلی القطعاً یعنی اس کی سند کا حسن پر تاہم میں تسلیم نہیں ہے، اس لئے کہ اس میں شریک نامی ہے جس کا مانتا خراب ہو گیا تھا، بار بار اس کو بتلایا جا چکا ہے۔ اب مولانا کا انہماک لفظ فرما

جہاں ان کے بقول ان کے ضعیف تھا اور اس کی حدیث مردود تھی، اسی ضعیف راوی کی روایت بلا تکلف اپنے مستدلات میں ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ضعف کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے۔

اسی طرح مولانا نے امام بخاری کی کتاب جزاء القرآن سے حضرت ابن عمر کا یہ اثر نقل کیا ہے۔ عن یحییٰ البکاء عن ابن عمر عن القرآن لا یخلف الا ما یكون بینہما ان یقرأ یفاحقہما الکتاب فی نفسہ، یعنی یحییٰ البکاء سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر سے قرأت خلف الامام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ امام کے پیچھے اپنے ہی میں قرأت کرنے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے۔

اس روایت کا راوی یحییٰ البکاء جو حضرت ابن عمر سے مضمون نقل کرتا ہے، سخت قسم کا ضعیف راوی ہے اور محدثین کے یہاں متردک ہے، مگر مولانا مبارکپوری صاحب بالکل ناشکیوہ ہیں حالانکہ آج کل کے نئے پرندہ رو پر شد علماء مضعفین کا زعم ہے کہ اگر روایت ضعیف ہے اور اس کا ضعف ظاہر نہ کیا جائے تو یہ حرام ہے۔ (مقدمہ متلوة الرسول ص ۲)

حضرت محدث اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مولوی عبد الرحمن صاحب کا یہ انصاف قابل دیدہ ہے کہ ہماری روایتوں میں ذرا بھی کوئی بات مل جاتی ہے تو دانی کا پس بڑ بنا ڈالتے ہیں اور ان کی روایتوں میں پیار کے برابر بھی کوئی قطع ہو تو نظر انداز کر جاتے ہیں، الغرض یحییٰ البکاء کی یہ روایت قطعاً مدعویٰ اعتقاد نہیں ہے۔ (السائن مشہورہ ص ۴۷ جلد ۳)

مولانا مبارکپوری کے اس غیر منصفانہ رویہ کی ایک مثال اور لفظ فرمائیں، انھوں نے دہریہ کی کتاب القراءات سے یہ روایت نقل کی ہے۔

”زہری سے منقول میں امام کے پیچھے قرأت کرتے تھے“

مولانا مبارکپوری صاحب یہ روایت نقل کر کے خاموش گزر گئے، حدیث کے ضعف و صحت سے کوئی تعرض نہیں کیا، حالانکہ یہ روایت قطعاً اعتقاد کے قابل نہیں ہے، بالکل ضعیف ہے۔

حدث غلطی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”یہ روایت حدیث ضعیف و ناقابل اعتبار ہے ، اس کا سند میں یحییٰ بن بکر
ہیں اور وہ سخت شکم فیہ ہیں ، امام مالک سے ان کا سماع بہترین سماع ہے اور یہ
روایت بھوں نے امام مالک ہی سے کی ہے ۔“

غرض مولانا مبارکپوری کا یہ غیر محدثانہ و غیر معتقدانہ رویہ ان کی اس پوری
کتاب میں ہے ، بلا تکلف وہ اپنے مطلب کی ضعیف احادیث کو صحیح بنا کر پیش کرنے کی سعی میں
مصرف نظر آتے ہیں اور احادیث کی صحیح بات بھی ان کو تسلیم نہیں ہوتی ، اور اس کی تردید کے
جوش میں انہیں یہ خیال تک نہیں ہوتا کہ وہ امام بخاری پر بھی ہاتھ صاف کر رہے ہیں اور ان کی
کتاب صحیح بخاری پر بھی ان کے اس جارحانہ رویہ سے زد پڑ رہی ہے ، پس ان کو احادیث کی ہر بات
سے مخالفت سے مطلب ہوتا ہے ، مثلاً احادیث نے یہ بتلانے کے لئے کہ قرآن کی آیت ”وَإِذَا قُلْنَا
الْقُرْآنَ الْحَرَامَ نَزَلَ فَرَضٌ غَائِبٌ“ کے لئے ہوا ہے اور اس پر حضرت ابن عباس کی اس روایت
بھی استدلال کیا ہے۔

عن علی بن ابی طلحة عن ابن عباس قوله اذا قرأ القرآن في الصلاة
المفترضة یعنی علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اذا قرأ فی فرض نماز
کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

مولانا مبارکپوری نے اس روایت کو منقطع کہہ کر اس کو مردود قرار دیا ہے ، حالانکہ
یہی وہ سلسلہ سند ہے جو حضرت ابن عباس کی تفسیر کا سب سے عمدہ اور قابل اعتبار طریق ہے
اور امام بخاری نے اسی سند پر زیادہ اعتبار کیا ہے اور انقطاع سند کی بے نکل پرواہ نہیں
کی ہے۔ اس لئے کہ علی بن ابی طلحہ نے علم تفسیر مجاہد اور سعید بن جبیر سے حاصل کیا ہے ، پس
درمیان میں واسطہ معلوم ہے۔ اب خواہ علی بن ابی طلحہ مجاہد اور سعید کا نام میں یا نہ لیں یہ روایت
اہل علم کی نظر میں موصول ہی ہوگی ، راوی ہر جگہ پوری سند ذکر نہیں کرتا۔ اس حقیقت کو امام
بخاری نے سمجھا مگر مولانا مبارکپوری پر یہ حقیقت نہیں کھل سکی اور خواہ اس پر اعتراض کہے

اس صحیح سند کو بھی باطل قرار دیا اور یہ ہیں جانا کہ پھر بخاری کی کتاب کی تفسیر کی
 ان تمام روایتوں کا کیا ہے گا جو اس منقطع سند سے امام بخاری نے ذکر کی ہیں^(۱)۔

مولانا مبارکپوری صاحب کا یہی معائنہ دو روایت محمد بن اسحق والی روایت کے بارے میں
 بھی ہے، محمد بن اسحق راوی ضعیف ہے، اور ساتھ ہی یس بھی ہے، اور محدثین کے نزدیک
 یس اگر عن سے کوئی حدیث ذکر کرے تو وہ مردود ہے، مگر مولانا مبارکپوری صاحب غرض اس
 وجہ سے کہ یہ روایت ابن کے مسلک پر مترک دلیل ہے اس مردود اور ضعیف روایت کو مقبول
 اور صحیح بنانے کے درپے ہیں۔

وقت حاضر کے غیر مقلدین کے علاوہ اور امام المحدثین جن پر آج کے سلفیوں کو سب سے
 زیادہ احادیث کی صحت و ضعف کے بارے میں اعتماد ہے محمد بن اسحق کی اس طرح کی تمام
 روایتوں کو رد کر دیا ہے، دو ایک مثال ملاحظہ ہو، ابو داؤد کی ایک روایت ہے ابن النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم یبذل لیس بالعل اس کہ سند محمد بن اسحق عن ثاب عن ابن عمر
 ہے، لیکن ابانی صاحب نے اس کو ابن اسحق کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے، اور دوسری ہے
 کہ ابن اسحق یس ہے اور وہ اس روایت کو عن سے روایت کرتا ہے (دیکھو ابانی کی ضعیف
 ابی داؤد ص ۲۸۳)

اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس کی سند اس طرح ہے۔ محمد بن اسحق
 عن عبد اللہ ابی صبیح عن جہاد عن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ عن علی رضی اللہ
 عنہ۔ اس میں بھی محمد بن اسحق ہے اور عن سے روایت کرتا ہے اس وجہ سے ابانی صاحب

۱۱ محدث غلطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں کتابوں کو مولوی (مبارکپوری) صاحب کا یہ اعتراض غلطی
 سخت ناواقفیت کی دیں ہے، انکو معلوم نہیں کہ یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر کا سب سے عمدہ
 قابل اعتبار طریق ہے، اور امام بخاری نے صحیح میں اس سند پر زیادہ اعتماد کیا ہے اور انقطاع سند
 کی بالکل پرواہ نہیں کی ہے۔ (امام اثر جلد نمبر ۳۱۰ شمارہ ۸)

فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس پر ضعیف کے ساتھ ساتھ منکر کا بھی حکم لگایا ہے۔

(المنہاج ص ۳۸۶)

اسی طرح ابوداؤد میں یہ حدیث ہے، جو سعد بن وقاص سے مروی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جبہ تھنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرع والے راستے سے حج کیلئے نکلتے تو اس وقت لیک بکتے جب اونٹنی پر سوار ہوتے انہو۔ اس کی سند میں محمد بن اسحق عن ابی الزناد ہے۔ ابانہ نے اس روایت پر ضعف کا حکم لگایا ہے اس لئے کہ محمد بن اسحق مدلس ہے اور وہ ابانہ زناد سے عنی سے روایت کرتا ہے، اور مدلس کا ضعف مردود ہے۔

خیر یہ تو ابانہ کی بات ہے، مطلق تو یہ ہے کہ خود مبارکپوری صاحب نے اپنی کتابوں میں ان روایتوں پر جو ان کے مطلب کے خلاف ہیں اور اس کی سند میں محمد بن اسحق تہجد اور وہ عنی سے روایت ہے ضعف کا حکم لگایا ہے اور اس کو مردود قرار دیا ہے۔ مثلاً اخلاف کا مذہب ہے کہ طلوع فجر سے پہلے اذان دینا درست نہیں ہے، علامہ شوقی نسوی نے اس کے بیان میں ابوداؤد میں حضرت ملاں کی ایک مذکور روایت ذکر کی ہے، جس کو حافظ ابن حجر نے حسن کہا ہے۔ فرماتے ہیں۔۔ اسنادہ حسن، تو اس پر مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں۔

قلت فی تحقیق اسنادہ نظر خان فیہ محمد بن اسحق دھو عدلس وھو دالا
عن محمد بن جعفر بالعنعنة (ابکار جدیدہ ادیشن طبع جامعہ سلفیہ بنارس ۱۳۸۱ھ)

یعنی حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو جو حسن کہا ہے تو اس میں نظر ہے اس لئے کہ اس کی سند میں محمد بن اسحق ہے اور وہ مدلس ہے اور اس نے محمد بن جعفر سے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ ما اعظم شانہ، یہ وہی محمد بن اسحق ہے جس کو اپنی اس کتاب تحقیق

الکلام میں بڑے دھوم دھام سے ثقہ قرار دیا، اور اس کی ابوداؤد والی زیر بحث حدیث کو صحیح بتلایا ہے اور اس کی تہ لیس کے صیب کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے اور اس کی عنی والی روایت بھی ان کے نزدیک صحیح اور حجت ہے اور وہی ابن اسحق یہاں ناقابل اعتبار ہو گیا، اس وجہ سے کہ یہاں اس کی روایت اپنے مطلب کے خلاف تھی اور وہاں اس کی روایت

اپنے مذہب پر صریح دلیل تھی، یہ سب ائمہ شیعوں کے خاتم المحدثین کا احادیث کے بارے میں میاں برد قبول اور انصاف و دیانت اور تقویٰ اور پرہیزگاری۔

تحقیق الکلام کو آپ پڑھ کر دیکھیں گے کہ مولانا مبارکپوری نے ابو داؤد کی زیر بحث مخرج اور حدیث کی روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بڑا زور صرف کیا ہے بلکہ اپنی بیانات اور حدیث دانی کا سکہ جمایا ہے، اور جب ان کی دوسری کتابوں کو پڑھیں گے بلکہ اسی کتاب میں دیکھیں گے کہ جہاں غلط مطلب۔ حدیث ہوگی تو بڑے بڑے محدثین کی روایتوں کو جو بالکل صحیح ہوں گی کبھی مرسل کہہ کر، کبھی منقطع کہہ کر اور کبھی تدریس کا عیب لگا کر رد کر دیں گے خواہ اس روایت کا راوی بخاری یا مسلم ہی کا کیوں نہ ہو، مثلاً امام نہ ہری کی روایتوں سے بخاری و مسلم بھری پڑی ہیں اور ان دونوں کتابوں میں ان کی من سے پچاسوں روایتیں ہیں، بخاری و مسلم بلا تکلف ان روایتوں کو اپنی اپنی صحیح میں ذکر کرتے ہیں، خود مبارکپوری صاحب نہ ہری کے بارے میں فرماتے ہیں متفق علی جلالۃ و اتقانہ، اور دھواحد الاثمة الاعلام یعنی ابن تہاب نہ ہری کی جلالت شان و اتقان پر سب کا اتفاق ہے، وہ بڑے اماموں میں سے ایک ہیں۔ اب اگر انھیں امام نہ ہری کی کوئی روایت اخاف کے حق میں ہو تو مبارکپوری صاحب اس کو بلا تکلف رد کر دیتے ہیں اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ نہ ہری مرسل ہیں، مثلاً مولانا مالک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بالکل صحیح حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لولا ان یشق علی امتہ لا مرقمہم بالسواک مع کل وضوء، یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہر نماز کے وقت مسواک کرنا دشوار نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے مسواک کا حکم فرماتے۔ علامہ شوق نیوی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا۔ لا دلائل و اسناد صحیحہ، یعنی اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، تو اس پر مولانا مبارکپوری فرماتے ہیں۔ قلت فیہ الزہری و هو مدلس و هو دواعا عن حمید بن عبد الرحمن العنفتہ (ابکار) یعنی میں کہتا ہوں کہ اس کی سندیں نہ ہری ہیں اور وہ مدلس ہیں۔

اور انہوں نے اس کو عن سے روایت کیا ہے، (یعنی یہ روایت ضعیف ہے) اس لئے قابل قبول نہیں ہے جب کہ البانی نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ (ان کی کتاب التلخیص) اس طرح حضرت ابن عمر کی بالکل صحیح روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دوران نماز کسی کی کبیر بھٹ جائے یا منہ بھر کر تے آجائے یا پیشاب کے مقام پر نہی کا احساس ہو تو جا کر کے وضو کرے اور اپنی نماز کا بقیہ پورا کرے بشرطیکہ اس نے بات نہ کی ہو۔ یہ حدیث منصف عبد الرزاق میں ہے، اور بالکل صحیح ہے، مگر مولانا مبارکپوری فرماتے ہیں۔ فی اسنادہ شاہری و هو مدلس و رواہ عن سالمہ بالضعف، فلیف یكون صحیحاً، یعنی اس کی سند میں زہری ہیں اور وہ مدلس ہیں، انہوں نے عن سالمہ سے روایت کی ہے تو یہ حدیث صحیح کیسے ہوگی۔ (بکار)

یہ دو نمونے ہیں ورنہ ان کی کتاب میں اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں، حالانکہ محدثین فرماتے ہیں کہ ہر مدلس کا عندئہ مردود نہیں ہوتا ہے خصوصاً ایسا شدہ جس کی روایت کے متابع بھی ہوں، یہاں زہری کا متابع بھی موجود ہے، بکار کا حقیق لکھا ہے۔

قلت اخرجہ الیہ ہقی فی الکبریٰ (۲۵۶/۲) من طریق مالک واللیث

بن زید عن نافع عن ابن عمر و قال هذا عن ابن عمر صحیح

یعنی میں کہتا ہوں کہ بیہقی نے سنن کبریٰ میں اس حدیث کو امام مالک نے، لیث، اور بن زید کی سند سے عن نافع عن ابن عمر سے ذکر کیا ہے اور یہ کہہ رہے کہ حضرت ابن عمر سے یہ روایت صحیح ہے۔^{۱۱}

اس صحیح روایت کو مبارکپوری صاحب رد کر رہے ہیں، اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اس سے احناف کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے۔

بہر حال عرض یہ کرتا ہے کہ مولانا مبارکپوری صاحب کا گرد و پتھریاں اس کتاب کے صفحہ صفحہ سے ظاہر ہے اس لئے واقف کار علماء کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے۔

۱۱ ایسا کہانی یہ کہنے والا بھی غیر متقدم محقق ہے اور مبارکپوری صاحب بھی غیر متقدم محقق ہیں ایک محقق جس حدیث کو صحیح تسلیم کرتا ہے اور دوسرا ضعیف۔

جب یہ کتاب شائع ہوئی تو اس وقت حضرت محدث اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ بالکل نوجوان تھے انہوں نے اس وقت اس کا دیکھی مگنا شروع کر دیا تھا، مگر اتفاقاً سے مولانا غلطی رحمۃ اللہ علیہ کا روپڑا ہونے سے پہلے ہی مولانا مبارکپوری کا انتقال ہو گیا، پھر مولانا غلطی کا قلم بھی سست پڑ گیا اور کتاب مکمل نہ ہو سکی لیکن جو کچھ حضرت غلطی نے لکھا تھا وہ مجلہ المآثر میں چھپ رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا مبارکپوری کی یہ کتاب اپنی علم کے نزدیک بہت زیادہ با وقعت نہیں ہے۔ اگر مولانا غلطی کی کتاب مکمل ہو جاتی تو وہ اس کتاب کا بہترین جواب ہوتا، اور معلوم ہو جاتا کہ جس کتاب کے بارے میں غیر مقلہ بن نے بڑا شور و شر اٹھایا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے۔

اب ایضاً میں ایک بات اور کہہ کر میں اپنی اس تحریر کو ختم کرتا ہوں۔ غیر مقلہ بن کہ مولانا مبارکپوری کے بارے میں بہت غلو ہے، وہ ان کو علم حدیث کا نام دنت سمجھتے ہیں۔ خود مبارکپوری صاحب کو اپنے بارے میں بھی یہی نہ علم تھا یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں اکابر علماء احناف کو بہت حقیرانہ انداز میں یاد کرتے ہیں، خود اس کتاب تحقیق الکلام میں بھی ان کا یہی دتیرہ ہے، مگر جوابات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ مولانا مبارکپوری علم حدیث میں قطعاً کسی مجتہد انہ شان کے مالک نہیں تھے، نہ ان کی نگاہ اس فن میں عین اور دقیق تھی، وہ زیادہ تر ناقص تھے، ان کی کتاب تختہ الاخوذی کا غیر مقلہ بن جلع میں بڑا چرچا رہتا ہے، اور اس کو بے مثال شرح قرار دیتے ہیں اور مولانا مبارکپوری کو امام وقت ثابت کرتے کیلئے اسی کا نام لیتے ہیں مگر اس کی کتاب میں مولانا مبارکپوری کا کمال کیا ہے تو وہ مصر کے مشہور عالم حدیث اور اس فن کے محقق سے سنئے علامہ شاکر فرماتے ہیں۔

قد حاول الشيخ البزار كفوري وحده الله ما دلل في شرحه قلم يمكنه
تخريج كل الاحاديث، يعني مبارکپوری شیخ نے ترمذی کی جن احادیث کا پتہ دیا ہے
اس کی تخریج کی کوشش تو کی ہے مگر وہ تمام احادیث کی تخریج نہ کر سکے۔

مزید لکھتے ہیں :

انما خرج ما خرج من الاحادیث مقلد الغیر۔ یعنی انہوں نے جو کچھ
 بھی تخریج کی ہے اس میں وہ دوسروں کے مقلد ہیں (محقق اہل ان کا کارنامہ نہیں ہے)
 (مولانا عبد الرحمن مبارکپوری حیات، اسٹیمپ ۳۰)
 اندازہ لگائیے کہ علامہ شاہ کا محقق کی نگاہ میں تحفہ لاخوذی اور مولانا مبارکپوری کی کیا
 اور کتنی قیمت تھی۔

علامہ شاہ کی یہ بات سو فی صد صحیح ہے کہ مبارکپوری صاحب نے اپنی اس شرح میں
 خود کوئی تحقیقی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، بلکہ دوسروں نے جو لکھا ہے اس کو ہر ادایا ہے۔
 اور جہاں خود تحقیق کرنے کی ضرورت پڑی تو درمانہ دہو کر دے گئے، مولانا مبارکپوری کی ظم خد
 میں مبارت اور قابلیت کہ وہ ایک مثال حافظہ فرمائیں :

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ماجاء فی کثرة الركوع والعجز قائم
 کیا ہے اور اس میں حضرت توبان اور حضرت ابوہریرہ کی روایت ذکر کی ہے پھر فرمایا ہے
 وفي الباب عن ابی ہریرۃ ابی خاطمہ، یعنی اس بارے میں حضرت ابوہریرہ

۱۱۔ مبارکپوری صاحب چونکہ اپنی اس شرح میں خود تحقیق سے کا نہیں پتے ہیں دوسروں کی تقلید بنیاد بنا لیتے
 ہیں جیسا کہ علامہ شاہ نے کہا ہے، اس وجہ سے کبھی کبھی وہ بڑی ناخوش قسم کی غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔
 مثلاً ایک حدیث میں: "انما ہیں فاطمۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازارا فطارت بہ ردائہ۔
 مبارکپوری صاحب نے اپنی شرح میں فرمایا ہے کہ اس کی مصنف عبد الرزاق وصنف ابن ابی شیبہ میں
 تخریج کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بات بلا حوالہ دیے کنز العمال سے نقل کی ہے (کسی کتاب سے کوئی
 بات نقل کر کے حوالہ نہ دینا بہت بڑی عیسیٰ فحاشی ہے) کنز العمال میں فطارت، ہاں لکھا ہے، مگر صحیح
 فقط فطارت نہیں، فطارت ہے۔ (دیکھو مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر ۴۱۳۹) مگر چونکہ
 مبارکپوری صاحب نے جو کچھ تحقیق کہتے ہیں دوسری کی تقلید اور نقل ہے اس وجہ سے کنز العمال
 کی اس غلطی کا مبارکپوری صاحب کو پتہ نہیں چل سکا۔ (دیکھو الآثار شاہ دست جلد ۱۱)

اور حضرت ابوفاطمہ کی بھی۔ وایت ہے۔ مبارکپوری صاحب کو حضرت ابوفاطمہ کی حدیث کا یہ ہیں چل سکا کہ وہ کس کتاب میں سے فرماتے ہیں۔ اما حدیث فاطمہ فلیمنظر من اخرجہ یعنی دیکھ لیا جائے کہ ابوفاطمہ کی حدیث کس کتاب میں ہے۔ مولانا غلشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اخرجہ ابن المبارک فی التراجم لابن ماجہ، یعنی حضرت ابوفاطمہ کی یہ حدیث عبد اللہ بن مبارک کی کتاب الزہد میں اور ابن ماجہ میں ہے۔

(تحفۃ الراجزی پر مستدرکات)

اگر مولانا مبارکپوری کو کتاب الزہد جو ان کے زان میں نایاب تھی دستیاب نہ تھی اور اس میں اس حدیث کا پتہ نہیں چل سکا تو کیا ابن ماجہ بھی نایاب تھی، ابن ماجہ جو صحاح ستہ کی کتابوں میں سے ہے اور متداول کتاب ہے، ان کی نظر سے ابن ماجہ والی حدیث بھی اوجھل رہی ہے۔ اس کے باوجود ان کے معتقدین دھندلے رہے ہیں کہ مولانا غلشی کی حدیث کے یہ سہاڑ تھے۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب ماجاء فی الوتر بسبع قائم کر کے حضرت ام سلمہ کی حدیث لکھی ہے اور پھر فرماتے ہیں فی الباب عن عائشہ یعنی اس بارے میں حضرت عائشہ کی بھی حدیث ہے۔ مبارکپوری صاحب اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ والی حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں ذکر کیا ہے۔ علامہ غلشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرگز نہیں، اس کی تخریج بخاری نے نہیں کی ہے بلکہ عبد الرزاق اور محمد بن یحییٰ نے کی ہے، اس سے امام ترمذی کی مراد مسلم میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے جس میں سبع کا لفظ ہے، بخاری کی جس حدیث کا ذکر مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں اس میں سات رکعت وتر پڑھنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔ لعل الشارح لایفہم معنی قول الترمذی فی الباب عن فلان یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شارح صاحب امام ترمذی کے قول فی الباب عن فلان کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ امام ترمذی نے باب ماجاء فی فضل الصلوۃ علی النبی قائم کیا ہے، اور اس میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

کہ حدیث ذکر کی ہے، پھر فرمایا ہے کہ وفق الباب عن عبد الرحمن بن عوف عن عامر بن ربیعۃ یعنی اس باب میں عبد الرحمن بن عوف اور عامر بن ربیعہ کی حدیثیں بھی ہیں۔ مولانا مبارکپوری صاحب اپنی شرح میں فرماتے ہیں ہا ما حدیث عامر بن ربیعۃ فلیتظر من اخرجه، یعنی دیکھنا چاہئے کہ عامر بن ربیعہ کی حدیث کی کسی نے تخریج کی ہے۔ علامہ اعظمی فرماتے ہیں نظرنا فاذا ابن ماجہ قد اخرجه وکذا اجد الرضا فی مصنفہ، یعنی ہم نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث ابن ماجہ اور مصنف عبد الرزاق میں ہے۔

یہ کتاب جو مولانا مبارکپوری صاحب کے زمانہ میں مصنف عبد الرزاق تیار ہوئی تھی کیا ابن ماجہ بھی ان کی نظر سے غائب تھی۔ مگر بات وہی علامہ شاکر صاحب والی ہے، مولانا مبارکپوری صاحب کا علم حدیث محض تطبیق کا تھا خود کاوش اور محنت اور تحقیق ان میں بڑی کمی تھی اور اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ علم حدیث پر ان کی نظر گہری نہیں تھی اللہ ان کی مدد فرمائے اور حدیث کی نادر و نایاب کتابوں تک تھی۔

مبارکپوری صاحب کی قابلیت اور علم حدیث میں دراک کی ایک مثال اور ملاحظہ فرمائیں مبارکپوری صاحب نے اپنی شرح میں حضرت ابن عباس کا ایک اثر نقل کیا ہے، وہ یہ ہے۔ قال محمد بن خیرنا ابو حنیفۃ ثنا الحارث عن عبد الرحمن بن عمار بن عباس۔ مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ الحارث هذا ان کان هو الا عور فقد کذب الشیخی وابن السدی عن ان کان غیره فلا ادعی من هو بہ یعنی اس سند میں جو حدیث نامی مادی ہے، اگر وہ حدیث عورہ ہے تو ان کی شبہی اور علی بن المہدی نے تکذیب کیا ہے اور اگر اس سے مراد کوئی دوسرا ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔

اس پر مولانا اعظمی کو یہ استدراک ملاحظہ ہو پہلے اصل عربی عبارت اور پھر اس کا ترجمہ علامہ اعظمی فرماتے ہیں۔

عجا عن الشارح کیف لم یشر ان کلمۃ عن بین الحارث وعبد الرحمن

مصحفہ والمصاب الحارث بن عبد الرحمن کما فی نسخة الآثار المطبوعة
بلاهور، والمحارث هذا هو ابو یونس الکوفی المذکور فی کنی التہذیب
ووقتہ ابن حبان، معنی شارح صاحب پر تعجب ہے کہ کیسے ان کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ
طہرث اور عبد الرحمن کے بیچ میں جو عن ہے وہ غلط ہے اور صحیح حارث بن عبد الرحمن ہے جیسا کہ
لاہور کے چھپے کتاب الآثار کے نسخہ میں ہے اور یہ حارث ابو یونس کو فی میں جس کا تذکرہ
تہذیب کے کنفی میں ہے ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استدرکات اس وقت
کے ہیں جب مولانا کی عمر نوجوانی کی تھی، اور مولانا مبارکپوری کا طائر شہرت آسمان پر
اڑ رہا تھا اور وہ خاتم المحدثین اور بخاری وقت ہو چکے تھے۔ مگر تہذیب الاغذی پر
مولانا اعظمی کے استدرکات کو پڑھ کر کسی کے لئے بھی اذہ لگانا مشکل نہیں ہے
کہ دیوبندی جماعت کو یہ نوجوان فاضل علم حدیث میں مبارات اور نظر کی وسعت اور وقت
کے اعتبار سے مبارکپور کے خاتم المحدثین، اور بخاری وقت سے بہت آگے تھا۔
جب مولانا مبارکپوری صاحب کی قابلیت اسی قدر تھی اور علم حدیث میں انکی
مبارت و اتقان کا یہی حال تھا جس کا نمونہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تو احادیث کے بارے
میں ان پر بہت زیادہ اعتماد کرنا اور ان کی ہر بات کو بلا تحقیق صحیح سمجھ لینا دانشمندی
کی بات نہیں ہوگی۔

میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس ضخیم کتاب پر زمرم جیسے محدود صفحات
کے پرچہ میں تفصیلی کلام نہیں کیا جاسکتا، یہ چند باتیں محض آپ کی رعایت میں
لکھ دی گئی ہیں۔

والسلام
محمد ابوبکر غازی پوری

جھاڑ پھونک اور تعویذ کے بارے میں اکابر غیر مقلدین کا مذہب

دعا و تعویذ کے بارے میں عصر حاضر کے غیر مقلدوں کی تحقیق یہ ہے کہ وہ حرام اور شرک ہے، اور عصر حاضر سے میری مراد غیر مقلدوں کا وہ طبقہ ہے جو شیخ ابن باز اور شیخ محمد ناصر الدین البانی سے متاثر ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب سے غیر مقلدین اہل حدیث سے زیادہ سلفی نام کو پسند کرنے لگے ہیں، یعنی غیر مقلدیت کے ساتھ جب سے سلفیت چمک گئی ہے، بس اسی وقت سے غیر مقلدین دعا و تعویذ کو حرام اور شرک بتانے لگے ہیں۔

شیخ ابن باز کو تو اس میں اتنا غلو ہے کہ وہ کتاب و سنت سے بھی جھاڑ پھونک دعا و تعویذ کو ناجائز بتلاتے ہیں، یعنی اگر آیات قرآنیہ یا احادیث نبویہ سے بھی جھاڑ پھونک کی جائز تودہ بھی ابن باز کے نزدیک ناجائز ہے، دعا و تعویذ کے بارے میں ابن باز کا فتویٰ ہے :

”جھاڑ پھونک اور تعویذ حرام اور شرک ہے، حدیث میں اس کو شرک کہا گیا ہے، آنحضرت کا ارشاد ہے کہ جس نے تعویذ شکاری اس نے شرک کیا اور یہ شرک اکبر ہو جائے گا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ بلا الشرک مشیت کے جھاڑ پھونک اور تعویذ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔“

نیز فرماتے ہیں کہ :

۔ اور یہ معلوم ہے کہ اگر ہم جھاڑ پھونک اور تعویذ کو قرآنی آیات اور مباح دعاؤں سے بھی جائز رکھیں گے تو بھی شرک کا دروازہ کھلے گا، اس لئے شرک کا دروازہ بند کرنا ضروری ہے، اور یہی بات درست ہے اور اس پر کھلی دلیل ہے۔ (مجموع فتاویٰ ابن باز جلد دوم)

غرضیکہ اس باز اور ان کے تمام حواریین اور ان کے تلمیذوں کے نزدیک دعا تعویذ اور جھاڑ پھونک کی شریعت اسلامیہ میں قطعاً گنہگار نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن و حدیث اور مسنون دعاؤں کے کلمات سے بھی جھاڑ پھونک کرنا اور تعویذ کا شکار ناجائز نہیں ہے اور حلیت زدہ غیر متقلدین جو اس باز کے متعدد متبع ہیں ان کا بھی آج عام طور پر یہی مذہب بن گیا ہے۔ اس بارہوں کا غیر متقلدین کا سلیقہ زدہ موجودہ طبقہ کی ان کی یہ تحقیق درست ہے؟ در کیا یہ کہنا کہ کتاب و سنت کے احفاظ سے بھی اور مباح دعاؤں سے بھی دعا تعویذ کرنا جائز نہیں ہے حق ہے؟ اس کے لئے ہمیں کسی حنفی یا کسی اور مقلد کی شہادت اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھیں گے کہ اکابر غیر متقلدین کا اس بارے میں کیا مذہب و مسلک رہا ہے اور جھاڑ پھونک اور دعا و تعویذ اگر شرک ہی کا کام ہے تو پھر اکابر غیر متقلدین نے اس شرک اور گنہ کا کام کیوں کیا؟

مگر قبل اس کے کہ ہم اکابر غیر متقلدین کی جھاڑ پھونک اور تعویذ کے بارے میں اہل اور عقیدہ و مذہب پر گفتگو کریں، شیخ ابن باز کی اس بات پر توجہ کرنا چاہئے کہ انہوں نے کتاب و سنت اور مباح دعاؤں سے بھی جھاڑ پھونک اور دعا کو ناجائز قرار دیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ عرض یہ ہے کہ شیخ ابن باز کا یہ کہنا کہ کتاب و سنت سے بھی دعا کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا حرام اور شرک کا کام ہے، یہ قطعاً غلط ہے، اور خود حدیث اور آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اور آپ کی سنت کے خلاف ہے۔

ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ روایت مسلم، نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت جبریل امینؑ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور
انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ یہاں ہیں، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہاں؟ تو جبریل امینؑ نے آپ پر یہ پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ ارقیٰ
من کل شیء یؤذیک، من شر کل نفس وعین حاسدۃ، بسم اللہ
ارقیٰ واللہ یشفیٰ۔ (ترمذی ۲۴۴۰)

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعیدؓ کی یہ حدیث حسنہ صحیح ہے۔
نافع بن خورزائم کہ جو عمل اللہ کے رسول اور جبریل امینؑ کے نزدیک جائز ہے
وہ عمل ابن باز اور ان کے حواریوں کے نزدیک شرک ہے، اس صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے مطلقاً
جھاڑ پھونک سے منع کرنا اور اس کو شرک اور حرام بتلانا کیا شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور
شان جبریل امینؑ میں غلیظ تر گستاخی نہیں ہے؟ اور کیا اس سے خود ان کا ایمان مشتبہ نہیں ہو جاتا
جو کتاب و سنت کے الفاظ سے بھی دعا و تقویٰ اور جھاڑ پھونک کو حرام اور ناجائز اور شرک
بتلاتے ہیں؟

ترمذی بشریف ہی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے، اور یہ بھی
صحیح حدیث ہے، پوری حدیث سنئے۔

حضرت عبدالعزیز بن حبیب فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ثابت بنانی حضرت
انس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ثابت بنانی نے حضرت انس سے فرمایا کہ
میں یہاں ہوں، تو حضرت انس نے فرمایا کہ جن کلمات سے اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم جھاڑ پھونک کرتے تھے میں انہیں کلمات سے تم کو دم نہ کروں، ثابت
بنانی نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان کلمات کو پڑھ کر
ان پر دم کر دیا

اللہم رب الناس، مذهب الباس، اشف انت الشافی لا شافی

۱۱ انت شفاء لا یغادر سقمًا (کتفہ ص ۳۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ و عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے مریضوں کو دم کیا کرتے تھے۔

اب جو شخص آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس طریقہ کو حرام، شرک اور ناجائز بتلائے اس سے بڑھ کر بد بخت اور گم کردہ راہ اور کتاب و سنت کا باغی کون ہو سکتا ہے؟ افسوس اس ضلالت و گمراہی کے بار جو غیر مقلدین ابن باز نے یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ کتاب و سنت کے عاشق ہیں، اور توحید کا مادہ جو ان کے بدن کا جز بنا ہوا ہے اس سے سارے مسلمان غالی ہیں، یہ ابن باز نے ایسے توحیدیتے ہیں کہ جبریل امین، رسول کریم اور صحابہ کرام سب کا عمل ان کے عقیدہ و مسلک کے مطابق شرک اور گمراہی قرار پاتا ہے۔

آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابن باز اور غیر مقلدین ابن بازوں کے نزدیک کتاب و سنت سے بھی بھاڑ پھونک حرام اور شرک ہے، اب آپ دیکھئے کہ اکابر غیر مقلدین کا عمل اور ان کا عقیدہ مسلک اس بارے میں کیا ہے۔

ترمذی مشرین میں یہ حدیث ہے۔

عمر بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ میں اپنے بڑوں کے ساتھ خیبر کی جنگ کے موقع پر حاضر ہوا، لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں گفتگو کی (کہ آپ مجھے بھی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دیں) تو آپ کے حکم سے مجھے تلوار پہنا دی گئی، مگر تلوار میرا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے زمین سے لگ رہی تھی تو آپ نے مجھے کچھ مال دیئے جانے کا حکم فرمایا، اس موقع سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمات پڑھ کر سنائے جن سے میں پاگلوں کا دم کر کے علاج کیا کرتا تھا، تو آپ نے اس میں سے (جو کتاب و سنت کے خلاف کلمات تھے) اسکو حذف کر دیا اور باقی کو باقی رکھا۔

اس کی شرح میں مولانا عبدالرحمن مبارکپوری مشہور غیر متعلقہ عالم فرماتے ہیں کہ :

وفيه دليل على جوازها الساقية من غير القلان والسنة

یعنی اس حدیث میں دلیل ہے کہ کتاب و سنت کے علاوہ کلمات سے بھی جھاڑ

پھونک (بشرطیکہ کلمات شرکیہ سے خالی ہوں) جائز ہے۔ (تحفہ منہج ۲)

دیکھئے ابن باز کے مذہب و عقیدہ اور مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے مذہب و عقیدہ میں کیسا زمین و آسمان کا فرق ہے، ابن باز کے نزدیک جھاڑ پھونک تو مکمل حرام ہے خواہ کتاب و سنت کے کلمات ہی سے کیوں نہ ہو، اور غیر متعلقین کے امام فی الحدیث عبدالرحمن مبارکپوری کے مذہب و عقیدہ میں کتاب و سنت ہی نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں کتاب و سنت کے علاوہ کلمات سے بھی جھاڑ پھونک جائز ہے۔

مولوی حافظ داؤد خان صاحب رحمانی غیر متعلقین کی جماعت کے ایک صاحب تصانیف بزرگ ہیں ان کی ایک کتاب کا نام ہے فضائل و احوال جوشرعی و ظائف کے نام سے مشہور ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ :

جھاڑ پھونک سے کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ اس میں شرک نہ ہو۔ (ص ۳۱)

نیز فرماتے ہیں :

جو تقویہ، مشر و غیرہ مشرکیہ نہ ہوں اور نہ ایسے الفاظ پر مشتمل ہوں جن کے معنی

معلوم نہ ہوں وہ جائز ہیں، (ایضاً)

نیز فرماتے ہیں کہ :

اے اگر قرآن و حدیث کے الفاظ ہوں یا صلوات کے ایسے الفاظ ہوں جن میں شرک

کی کو نہ ہو ان میں کوئی حرج نہیں، احادیث میں پھونکے کاٹے ہوئے پر سورہ

فاتحہ سے دم کرنے کا ذکر آیا ہے وہ جائز ہے (ایضاً)

نیز لکھتے ہیں :

جب کس زہر دار کیرے کے کاٹے پر یا ورم پر یا پھوٹے پھنسی پر پانی وغیرہ

دم کیا جائے تو اس پر تھنکارنا مستحب ہے جیسا کہ امام غزالی نے شرح مسلم میں لکھا ہے اور سمجھیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے (رحمۃ) حضرات جو عمل آج کے غیر متقدمین کے نزدیک شرک و حرام ہے اس کے بارے میں اکابر غیر متقدمین کی تحقیق آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب اخیر میں حوادث غیر متقدمین کے سربراہ اعلیٰ نمبر ۲ کے مجدد اور وہ جنہوں نے کہ بقول مولانا صفی الرحمن مبارکپوری پوری دنیا کو علم و معرفت سے بھر دیا تھا ایسی اعلیٰ حضرت عمدۃ المفسرین زبدۃ المحدثین ذاب سید محمد مدینی خاں صاحب بھوپالی کا جھاڑ پھونک کے بارے میں یہ مفصل بیان بھی ملاحظہ فرمائیں وہ اپنی کتاب کتاب التہذیبات میں لکھتے ہیں۔

، قائمہ ہیں دعا کا تھار قیہ (یعنی جھاڑ پھونک) سو جاڑ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلینفعہ (رواہ مسلم) یعنی اگر کوئی اپنے بھائی کو نفع پہونچا سکے تو اس کو ضرور نفع پہونچانا چاہئے۔ یہ حدیث اگرچہ خاص حق میں رتیہ کثوم (یعنی بچھو کے آئی ہے لیکن اعتبار علوم لفظ کا ہے۔ خصوص سبب کار یعنی اس حدیث سے صرف بچھو ہی میں نہیں بلکہ ہر جگہ جھاڑ پھونک کا جواز معلوم ہوتا ہے) اور حدیث عیوف بن مالک شعبی میں فرمایا ہے لا یأثم بالرقی مالہ لیکن فیہ مشرک (یعنی جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں شرک کی بات نہ ہو) (رحمۃ)

نیز ذاب صاحب فرماتے ہیں :

جو رقی (جھاڑ پھونک) اسلام کے ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یا علماء اہل توحید سے ماخوذ ہیں، اس میں استعانت بغیر اشرب نہیں ہے

(۱) مافزون اس عبارت میں خود فرمائیں ذاب متناہی کیا چاہتے ہیں اور اس غور کرنے سے سمجھیں آج ایسا کیا

وہ بلا شک جائز میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا رتیہ مسنین
 علیہا السلام کے لئے کیا تھا۔ (مسئلہ)

ناظرین شروع سطریں میں آپ نے پڑھا کہ ابن باز کے نزدیک ہر طرح کا رتیہ اور جھاڑ
 پھونک تقویہ ناجائز اور حرام ہے، اور انہیں کی تقلید میں سلفیت نہ وہ غیر مقلدین ابن باز
 اور ابائینوں نے بھی دعا تقویہ اور گندہ کو شرک اور حرام کہنا شروع کر دیا ہے، جبکہ اکابر
 غیر مقلدین جن کا وجود سلفیت کے دعوہ میں آنے سے پہلے تھا تمام کے نزدیک دعا تقویہ جھاڑ
 پھونک جائز اور مشروع عمل تھا۔

اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو عمل کتاب و سنت سے ثابت ہے اس پر تکبر کرنا یا
 اسی کو حرام اور ناجائز اور شرک بتلانا یہ ایمان والوں کا کام ہے یا ان کا جو ایمان کی
 دولت سے محروم ہیں یا ہم خود انصاف پسند غیر مقلدین سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔

محمد اسحاق مفتاحی

مسنون ہے، مگر اس کے بارے میں فرض ہے اور نماز کا رکن ہے، بلا اس کے نماز باطل ہو جاتی ہے، مقتدی کو بھی سجدہ فاتحہ کا پڑھنا آپ کے مذہب کے مطابق سنت سے ثابت ہے۔ یعنی عمل مسنون ہے مگر اس کے بارے میں مقتدی پر سجدہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، تو رفع یدین جو سنت سے ثابت ہے اس کا حکم فرمائیں کہ اللہ کے رسولؐ نے اس کو فرض کیا ہے یا واجب، سنت کہا ہے یا مستحب، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اس کو بتلائیں پھر ہم بھی قائل ہو جائیں گے آپ کی سلفیت والی شیخ احمد عیثیٰ کے۔

نہ خیر رٹھے گا نہ تلوار ان سے

یہ بازو میرے آڑ لٹے ہوئے ہیں

فرماتے ہیں شیخ احمد عیثیٰ صاحب :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ عمل فرمایا ہے۔ مثلاً ذرا ایمان داری سے وہ حدیث سند کے ساتھ پیش کر دیں جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر عمل فرمایا ہے، ہمارے ڈور رسول اللہؐ کی طرف جھوٹ بات کا انتساب نہ کرو، موضوع اور من گھڑت روایت پیش کرنے کا الزام متقلدین کے سر ہے، آپ تو صرف صحیح حدیث والے لوگ ہیں، تو اسے صحیح حدیث والے لوگوں جھوٹ اور من گھڑت روایتوں کا سہارا نہ لو۔

فرماتے ہیں شیخ احمد عیثیٰ صاحب :

نہ تبار عراق میں اس کا رواج نہیں ہے۔ مثلاً

امام مالک اور ان کے زمانہ میں مدینہ میں بسنے والے مسلمان یہ فقہائے عراق تھے، یا فقہائے حجاز، کیا ذرا بتلائیے تو امام مالکؒ کا کیا مذہب ہے۔ مذہب امام مالکؒ کی معتد کتابوں سے ان کا مذہب نقل فرمائیے۔

فرماتے ہیں شیخ احمد عیثیٰ صاحب :

امام مالک کے مطابق فقہائے عراق کا مسلک بے حد کمزور ہے۔ مثلاً

مولانا اسماعیل سلفی کی کتاب "رسول اکرمؐ کی نماز" پر ایک نظر

فراتے ہیں شیخ اکھیت سلفی صاحب

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھ اٹھا کر
بکیر کہتے، جب رکوع کیلئے بکیر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے
وقت میں ہاتھ اٹھاتے اسے عموماً رفع یدین سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن
مسنون ہے۔ ۲۔

ہمارے سلفی شیخ اکھیت نے اس اہم اور متحرکہ الاراء مسئلہ میں بھی اس کا وضع
حکم نہیں بتلایا، رفع یدین کا حکم کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب
مباح ہے، حدیث شریف میں جو اس کا حکم ہے اس کو بیان کرنا چاہئے، لیکن مسنون ہے،
اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا، مسنون ہونے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث سے ثابت
ہے اور جو عمل حدیث سے ثابت ہو وہ فرض اور واجب بھی ہوتا ہے، تو شیخ اکھیت
صاحب کو صاف صاف حدیث میں جو رفع یدین کا حکم ہے اس کو بیان کرنا چاہئے، برائے کم
یہ بتلایا جائے کہ حدیث شریف میں رفع یدین کو فرض کہا گیا ہے یا واجب، یا سنت یا مستحب
یا مباح، حدیث کا جو حکم ہو اس سے آگاہ فرمائیں۔ صرف یہ عمل مسنون ہے، کہ دینا کافی
نہ ہوگا، آپ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے، یعنی سورہ فاتحہ

بیشک بیشک آج تک سادے غیر مقلدوں کا یہی سروہ ہے، فقہائے عراق جن کا مذہب بقول آپ کے بے حد کمزور ہے، ٹنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ نماز میں صرف ایک جگہ رفع یدین سنت ہے، بقیہ جگہ پر افضل یہ ہے کہ رفع یدین نہ کیا جائے، کوئی کرے تو نماز میں اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔

اس طرح آپ اپنا مذہب ڈنکے کی چوٹ پر صاف صاف ظاہر فرمائیں کہ کیا ہے، واجب ہے فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، جن کا مذہب بقول آپ کے کمزور بنیاد پر قائم ہے، ان کے اطمینان و سکون کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا مذہب کھول کر بیان کرتے ہیں، اور آپ کا مذہب جو مضبوط ترین بنیاد پر قائم ہے، اس کے بیان کرنے میں آپ ایک مبہم قول۔ یہ عمل مسنون ہے۔ کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس کا مذہب مضبوط ہے اور کس کا کمزور، غیر مقلدیت کے وجود کے زمانہ پر ڈیڑھ صدی گزر گئی لیکن ابھی تک غیر مقلدین علماء فیصلہ بھی نہیں کر سکے کہ رفع یدین کا حکم کیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔

سید میاں نذیر حسین فرماتے ہیں۔ رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں سنت

ہے (فتاویٰ نذیریہ ج ۱، ص ۲۴۱)

مستی عبد الستار غیر مقلد لکھتے ہیں کہ رفع یدین سنت مؤکدہ ہے۔ (فتاویٰ ستاریہ ص ۵۱)

حکیم سیالکوٹی بھی اس کو سنت مؤکدہ لکھتے ہیں۔ (مسلوۃ النبی ص ۱۲)

قرۃ العینین کا مصنف لکھتا ہے، رفع یدین واجب ہے اس کے چھوڑنے سے

نماز باطل ہوتی ہے۔ ص ۹۹

عبد اللہ روپڑی لکھتے ہیں، احتیاطاً رفع یدین کرنے میں ہے۔

اور ذاب مدنی حسن خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے، (الروضۃ النذیریہ ص ۱۵۲)

سلفی صاحب فرماتے ہیں یہ مسنون ہے۔

غرض آج تک غیر مقلدین فیصلہ نہیں کر سکے کہ آخر رفع یدین کا حکم کیا ہے اس کا

غیر مقلدین کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنی بات کتاب و سنت سے کہتے ہیں مگر رفع یدین جیسے مسئلہ میں جو بقول ان حضرات کے سنت متواتر سے ثابت ہے ان کا یہ مذہب نامعلوم و بھول ہے، اور پھر کمال یہ ہے کہ بعض غیر مقلد علماء صرف تین جگہ رفع یدین کے قائل ہیں اور بعض چار جگہ، حالانکہ بخاری میں چوتھی جگہ والی حدیث بھی ہے مگر غیر مقلدین کی کتابوں میں اس چوتھی جگہ کے اثبات پر زور صرف نہیں کیا جاتا بس ان کا سارا زور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کے اثبات میں خرچ ہوتا ہے۔

اور ناظرین کرام جن کا مذہب مفسر و مبیہ قائم ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیان میں خیانت نہیں کرتے، مگر میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ مولانا محمد اسماعیل سلفی شیخ اکھڑیٹ نے جو رفع یدین کے بیان میں پہلی ہی حدیث نقل کی ہے اسی کے ترجمہ میں زبردست دھاندلی کی ہے کہ ویانت واما انت سریت کرہ جائے، آپ بھی دیکھیں، شیخ اکھڑیٹ سلفی صاحب نے پہلی حدیث یہ ذکر کی ہے پہلے آپ اس کا صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیں :

”بعد اللہ بن عمر نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز شروع کی تو جب تکیر کہی تو رفع یدین کیا، کہہ ہوں تکا ٹھاکر، اور جب رکوع کیا تو بھی رفع یدین کیا اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو بھی رفع یدین کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا لک الحمد کہا تو بھی رفع یدین کیا، اور آپ نے حمدہ میں جاتے وقت اور حمدہ سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کیا“

یہ ہے حدیث کا صحیح ترجمہ، اس حدیث سے واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت قیام میں چار جگہ رفع یدین کیا، ابتداء نماز کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، سمع اللہ لمن حمدہ جب کہا اس وقت اور چوتھی جگہ جب آپ نے ربنا لک الحمد کہا اس وقت مگر جو غیر مقلدین کا اس پر عمل نہیں ہے اس وجہ سے مولانا اسماعیل سلفی نے اس حدیث کے ترجمہ میں زبردست فریب کا کیا اور اس کا شیخ اکھڑیٹ ترجمہ یہ کیا ہے۔

مولانا اسماعیل سلفی کی کتاب کا اصل نوٹوں ناظرین مولانا کے تبصرہ پر غور کریں۔

رفع یدین یعنی نماز میں ہاتھ اٹھانا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے۔ جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے اسے عموماً رفع یدین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ عمل ستون ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ عمل فرمایا ہے۔ جب درمیان کے تشدد سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے اس وقت بھی ہاتھ اٹھاتے۔ فقہاء عراق میں اس کا رواج نہیں۔ احمدیہ کے مطابق فقہاء عراق لاکھ بے حد مزور ہے۔ کوئی صحیح حدیث اس مسئلہ کی تائید میں نہیں ملتی۔ احمدیہ کے مسئلہ کی تائید میں بکثرت صحیح احادیث موجود ہیں۔

عن عبد اللہ بن عمر قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامتہ التکبیر فی الصلوۃ فرفع یدیهما حین یکبیر حتی یجعلہما حد ومنکبہ و اذا کبر للركوع فعل مثله و اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثله و اذا قال ربنا و لك الحمد فعل مثله و لا یفعل ذلک احین یسجد و احین یرفع راسہ من السجود۔
 (سنن کبریٰ ۴/۱۱۱، ابوداؤد ۴۱۳۱، صحیح بخاری ۱۲۱۱، جمع الفوائد سنہ ۱۱۶، صحیح مسلم ۱۶۱۱ ج ۱، ترمذی طبع مصر ۳۱۱ ج ۱)

عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ قنوا ابی و امی کو دیکھا جب شروع نماز میں تکبیر کہتے تو تکبیر کے ساتھ ہی کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے اور سجود میں کسی مقام پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔

ناظرین کرام آپ دونوں ترجمہ کو لا کر دیکھ لیں کہ سلفی شیخ احمدیث صاحب نے ترجمہ میں کتنا گھپلا کیل ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قسم کے گھپلا کر کے غیر مقلدین کے علماء رفیع یدین ثابت کرتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ اسماعیل سلفی صاحب کوئی لایر ہے غیرے متخویرے غیر مقلد عالم نہیں ہیں بلکہ غیر مقلد جماعت کے اکابر علماء میں ان کا شمار ہے۔

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، سکھانے کا دعویٰ ہو اور حدیث رسول میں خیانت کے جرم کا آدمی اور کتاب کرے۔ خالی اللہ المشتکی ثم الی اللہ المشتکی۔ اے حضرات قارئین کرام میں نے سلفی شیخ احمدیث کی اصل کتاب یہاں پیش کی ہے تو نو کہ اصل اور نقل میں ذرا بھی فرق نہ رہے اور امانت و دیانت سلفی شیخ احمدیث صاحب کی ظاہر سو پوری پوری، اور اے حضرات ناظرین اس حدیث کیلئے حوالہ دیا ہے، سلفی شیخ احمدیث صاحب نے جادوئی، ابوداؤد اور ترمذی کا بھی مگر نہیں سہے وچو اس حدیث کا بیچ صفحات ان چاروں کتابوں میں سے کسی میں بھی "فہذا خیانۃ تکبری" آخری۔ (انا للہ وانا الیہ راجعون)

گل دگیں کا شکوہ، میل ناشادہ کر

تو گرفتار ہوئی اپنی صدا کے باعث

یہ یہاں اپنے بھائیوں کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، سلفی شیخ احمدیث

صاحب نے رفیع یدین کی اس کتاب میں جو حدیثیں نقل کی ہیں ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ انھوں نے آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں کی تو تک اٹھاتے تھے (حتیٰ یبلغ بہما اصداعا دنیا) اور حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے دونوں کانوں تک اٹھایا (حتیٰ حاذتا اذنیما)

اور بقید روح و کلام خدا جانے یہ کتنا جیہیرت پاس نہیں جی کہ مولانا کے سچے اور جھوٹ کا مزید پتہ لگے۔

یہ تینوں حضرات صحابہ کرام ہیں اور ہر ایک کا مشاہدہ الگ الگ ہے۔ تینوں حضرات بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضورؐ کی نماز کو دیکھا اور رفع یدین کے سلسلہ میں تینوں کا بیان الگ الگ ہے، آپ ذرا غیر مقلدین حضرات ارشاد فرمائیں کہ رفع یدین کی سنت کس طرح ادا ہوگی، کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر، فرج اذن میں کانوں کی ہونٹ تک ہاتھ اٹھا کر یا مطلق کانوں کے برابر ہاتھ اٹھا کر اور آپ حضرات کا عمل ان تینوں صحیح حدیثوں میں سے کس پر ہے اور اس کی وجہ ترجیح کیا ہے، اور اگر تینوں حدیثیں صحیح ہیں اور صحیح نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ان سے استدلال کر رہے ہیں تو ان میں سے کسی حدیث پر عمل ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ دینا یہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کونسی سنت ہے؟

مولانا سلفی صاحب نے آنحضورؐ سے رفع یدین کا عمل ہمیشہ ہمیشہ ثابت کرنے کیلئے اس جعلی روایت کو بھی شیخ اکھدیت ہونے کے باوجود پیش کیا ہے خدا زالت ثلاث صلواتم حتی لقی اللہ، آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کے ساتھ ہمیشہ وفات تک نماز پڑھتے رہے، شیخ اکھدیت صاحب کو خوب معلوم ہے کہ یہ روایت جعلی ہے، مگر دیکھئے کیا فرماتے ہیں

فرماتے ہیں کہ اس روایت پر بلاناہ سند بحث کی ضرورت نہیں ۵۱
کیوں بحث کی ضرورت نہیں، ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ شیخ اکھدیت صاحب کو ڈر لگا ہے کہ اگر سند کی بحث کی جائے گی تو اس کا جعلی ہونا ظاہر ہو جائے گا اور ہمیشہ کے رفع یدین کا مسئلہ مشتبہ ہو جائے گا، اس لئے سلفی شیخ اکھدیت صاحب تملیق فرما رہے ہیں کہ سند پر بحث کی ضرورت نہیں۔ — ہمارے حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب غازی پوری فرماتے ہیں کہ رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، مگر افسوس اس پر ہوتا ہے کہ غیر مقلدین نے رفع یدین کو دین و ایمان کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس بارے میں مصیبت کی اس انتہا پر ہیں کہ دیدہ و النہ احادیث رسولؐ میں خیانت کرتے ہیں اور یہ جرم اتنا سنگین ہے کہ یہ ساری عمر رفع یدین کرتے رہیں ان کا یہ جرم دھل نہیں سکتا۔ (جاری)

غیر مقلد عالم نواب وحید الزماں صاحب کے کچھ قابل غور ارشادات

معرکہ قتال سے بھاگنے کی ترغیب

بخاری شریف میں باب المتبرع عند القتال، یعنی جنگ کے وقت صبر کرنے اور ڈٹے رہنے کا بیان، اس کے تحت امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذالقیتم کفرا فاصبروا
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کافروں سے بھڑباؤ تو صبر کرو۔
اس حدیث میں کافروں سے جنگ کے موقع پر میدان میں ڈٹے رہنے اور صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے تحت نواب صاحب لکھتے ہیں:
مقابلہ سے منہ نہ موڑو بشرطیکہ دو چند سے زیادہ نہ ہوں اگر دو چند سے زیادہ ہیں تو بھاگ جانا درست ہے۔ (ایضاً ص ۲۷ ج ۱)

زہنام!

فانصاحب آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میدان جنگ میں ڈٹے رہنے کے برخلاف مقابل کے دو چند ہونے کی شکل میں میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور اس شاہی فتویٰ پر نہ قرآن سے کوئی آیت پیش کر رہے ہیں اور

نہ کوئی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ نہ ائمہ مجتہدین اور اسلاف میں سے کسی ایک فرد کا قول نقل کر رہے ہیں، معلوم نہیں نواب صاحب کے اس فتویٰ کا ماخذ کیا ہے؟ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء کے خلاف کوئی فتویٰ دینا بڑی جرأت کی بات ہے یہ کام کوئی غیر مقلد ہی کر سکتا ہے۔

تراویح کو تراویح کیوں کہا جاتا ہے

نواب صاحب فرماتے ہیں :

”تراویح اس کا نام اس لئے ہوا کہ تراویح کہتے ہیں آرام کرنے کو، صحابہ اس زمانہ میں ہر دو گانہ کے بعد تھوڑی دیر آرام سے بیٹھتے، راحت لیتے،

(المنکاش ۱۴۷)

نہ حرم ! ہاں صاحب کا یہ فرمایا کہ صحابہ کرام اس زمانہ میں ہر دو گانہ یعنی ہر دو رکعت پر بیٹھتے، راحت لیتے، بالکل غلط ہے، صحابہ کرام چار رکعت پر بیٹھا کرتے تھے، مگر چونکہ غیر مقلدین تراویح کے نام پر جو آٹھ رکعت پڑھتے ہیں، اس میں صرف دو تروییکہ ہوتا ہے، جب کہ تراویح جمع ہے جس کا اطلاق تین تروییکے سے کم پر نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے نواب صاحب نے ہر دو گانہ یعنی ہر دو رکعت پر آرام کرنے کا نام تروییکہ رکھ دیا۔ تاکہ غیر مقلدین پر اعتراض سے بچا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ہم لوگ بھی تروییکہ نہیں تراویح پڑھتے ہیں۔

حضرت عمرؓ سے تراویح کی پیش رکعت پڑھنا البسند صحیح منقول ہے

نواب صاحب فرماتے ہیں :

”اور یہ روایت کہ آپ نے تراویح کی بیس رکعتیں پڑھی تھیں ضعیف ہے البتہ حضرت عمرؓ سے بسند صحیح بیس رکعتیں پڑھنا منقول ہے (ریضنا پیشہ)

نہ حرم ! ناظرین کرام

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی زبان پر اللہ نے حق نازل فرمایا تھا اور جن کے منشا اور رائے کے مطابق وحی نازل ہوا کرتی تھی، انھیں انھیں کے عمل کے خلاف کوئی کام کریں کسی مسلمان کی عقل اس کو باور نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تراویح کے باب میں عمل انھیں انھیں کی حدت کے خلاف نہیں ہو سکتا، پس معلوم ہوا کہ تراویح کی اصل رکعتیں وہی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سند صحیح ثابت ہیں خواہ انھیں انھیں سے سند علیہ السلام اس کا ثبوت سند ضعیف ہی کیوں نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ تراویح کیسے رکعت پڑھنا صحابہ کرام کے زمانہ سے لے کر آج تک جمہور مسلمین کا مسلک رہا ہے۔

جس طرے و نحو میں بسم اللہ پڑھنے کی حدیث ضعیف ہے، اذان بسم اللہ پڑھ کر کہنے والی حدیث ضعیف، آنکھ میں سر نہ لگانے والی حدیث ضعیف ہے، مگر ان احادیث کے ضمن سند ضعیف ہونے کی وجہ سے کوئی مسلمان اس بات کو چھوڑتا نہیں، اسی طرح تراویح کا بھی معاملہ ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ولایت کا اعلیٰ درجہ حاصل تھا

لو ب صاحب محدث، والی حدیث نقل کر کے، اسکی شرح میں تحریر فرماتے ہیں :
 "ابام ولایت کا ایک مرتبہ ہے، اللہ کی طرف سے دلی کے دس ہیں ایک بات ڈال دی جاتی ہے، حضرت عمر کو یہ درجہ اعلیٰ طور سے حاصل تھا، اکثر باتوں میں وحی بھی ان کے رائے کے موافق آتی۔" (ریٹنگ اس، ۲۷۵، ۲۷۶)

ترجمہ : مگر غیر مقلدین کو جب زیادہ چڑھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے اس وجہ سے اس کی باتوں دستوں کو یہ بہت کہنے سے بھی نہیں چوکتے۔

غیر مقلدین کیلئے اہل بیت کی

یہی شریف میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت داؤد پرزور کا پڑھنا

بہت ہلکا کر دیا گیا تھا، وہ اپنی سواری پر زمین کسے جانے سے پہلے پورا زبور ختم کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے تحت نواب صاحب فرماتے ہیں،

۱۰۔ اس قدر جلد زبور پڑھ لینا حضرت داؤد کا معجزہ تھا، زودی نے کہا ہے کہ بعض لوگوں سے منقول ہے کہ وہ سات میں قرآن کے چار ختم کر لیا کرتے تھے اور دن میں چار، قسطلانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کیلئے زمانہ کو سمیٹ دیتا ہے جیسے مسافت سمیٹ دیتا ہے، میں نے ابو الطاہر کو دیکھا کہ وہ سات میں قرآن کے دس ختم کرتے تھے، اور شیخ الاسلام برہان بن ابی شریف نے کہا کہ وہ سات دن میں پندرہ قرآن ختم کرتے تھے (اینگرامس ۱۰۴ ج ۱)

نرمزم !

ان باتوں پر عام مسلمانوں کی یقین کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اس لئے کہ کرامت نام بھی ہے ان باتوں کا جو عام طور پر پیش نہ آتی ہوں، وہ از قسم معجزات ہوتی ہیں، جیسے معجزہ نبی کے ہاتھ پر خلافت عادت باتوں کے ظاہر ہونے کا نام ہے، اسی طرح کرامت دلی کے ہاتھ پر خلافت عادت باتوں کے ظاہر ہونے کا نام ہے، اس پر اعتراض یا اشکال نہیں کیا جاسکتا، تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامت حتمی ہے، مگر ان باتوں کو دور حاضر کے سلفیوں کی عقل قبول نہیں کرتی ہے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سات دن میں کوئی آٹھ یا دس قرآن کیسے ختم کر سکتا ہے، وہ ان باتوں کو افسانہ قرار دیتے ہیں۔ اور تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کو یہ عمت بتلاتے ہیں۔ ان کے یہ عمت قرآن دینے کی گویا ہوں سے کیسے کیسے اللہ والے زخمی ہوتے ہیں، نواب صاحب کا یہ تشریحی نوٹ غیر متعلقہ بن کیلئے ملحوظ فرمایا ہے۔

امام بخاری کے شیخ کی غلطی

امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب من یتکب او یطعن فی سبیل اللہ

اور اس کے تحت مندرجہ ذیل حدیث ذکر کی ہے۔

حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام بن اسحق عن انس قال بعث
النبي صلى الله عليه وسلم اقواما من بنى سليم الى بنى عامر في سبعين النفر
يعني حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی سلیم کی چند جماعتوں
کو ستر آدمیوں کے ساتھ قبیلہ بنی عامر کی طرف بھیجا تھا۔

اس کے تحت نواب صاحب لکھتے ہیں ۔

مانظ نے کہا کہ اس میں حفص بن عمر امام بخاری کے شیخ نے غلطی کی اور صحیح یوں ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے ایک بھائی یعنی حزام بن ثمان کو اور
ستر آدمیوں کو بنی عامر کے پاس بھیجا تھا ، (ایضاً ص ۵۵)

ترجمہ ۱

غیر مقلدین شورچا یا کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حافظہ بہت کمزور تھا، انھوں
نے پچاس حدیثوں میں غلطی کی ہے، اخاف غیر مقلدین سے کہتے ہیں کہ تم صرف ایک حدیث
پیش کرو جس میں امام ابو حنیفہ کی غلطی ثابت ہو، مگر آج تک ایک غیر مقلد نے بھی اخاف کا
یہ مطالبہ پورا نہیں کیا۔

مگر غیر مقلدین کا امام ابو حنیفہ کے غلات شور شرابا آج تک رکا نہیں، اب یہاں
بخاری شریف کی حدیث میں امام بخاری کے شیخ کی صریح غلطی نواب صاحب نے نکال کر
دکھا دی، اور کہا کہ یہ ہے کہ امام بخاری کو بھی اس کا پتہ نہیں چلا اور اس غلط بات کو
انھوں نے جوں کا توں اپنی سب سے صحیح کتاب میں درج کر دیا۔ دیکھنا ہے کہ غیر مقلدین
امام بخاری اور ان کے شیخ کی اس صریح غلطی پر کتنا شور شرابا برپا کرتے ہیں اور ان
دروں گرامی قدر محدثین کے حافظہ کے بارے میں ان کا کیا تبصرہ ہوتا ہے۔

حدیث میں امام بخاری کی غلطی

امام بخاری نے باب تائیم کیلئے۔ باب من اتا منہم غرب فقتلہ

اس کے تحت امام بخاری نے حضرت انس کی حدیث اس طرح ذکر کی ہے۔

حدثنا انس بن مالك ان ام الربيع بنت البراء

نواب صاحب فرماتے ہیں :

ام الربيع بنت البراء غلط ہے صحیح ام حارثہ ہے ، یہ انس بن مالک

کی پھوپھی تھیں۔ (اینگا ص ۷۵۷ ج ۲)

نہ ضام ! اب غیر مقلدین بتلائیں کہ کس کا حائفہ کمزور تھا، اما ابو حیفہ کا یا امیر المومنین
فی الحدیث اما بخاری کا، بخاری نے جیسی حدیث اپنے شیوخ سے سنی ویسی نقل کر دی نہ بخاری
کو اور نہ ان کے شیخ و شیخ کے شیخ اور نہ ان کے شیخ کے شیخ کو پتہ چلا کہ جو نام یہ حضرات لے رہے
ہیں یہ غلط ہے جیسا کہ نواب صاحب فرماتے ہیں، یہ ان حضرات کے حدیث میں مہارت اور حفظ
کی قوت کی بات ہے یا کچھ اور اس کا فیصلہ ناظرین خود کر لیں، یہاں غیر مقلدین چپ سادھے
رہیں گے مگر امام ابو حیفہ کو حدیث میں ضعیف قرار دینے کا راگ خوب الاپتے رہیں گے۔

حافظ ابن حجر کا مرتبہ بخاری کے برابر

نواب صاحب فرماتے ہیں !

اما بخاری کے برابر چارے شیخ حافظ ابن حجر کا مرتبہ ہے شاید کوئی کتاب

حدیث کی ایسی ہو جو ان کی نظر سے نہ گزری ہو اور صحیح بخاری تو احمد کی طرح

ان کو حفظ تھی (اینگا ص ۷۵۷ ج ۲)

نہ ضام !

چلو امام بخاری رحمہ اللہ کا علم حدیث میں اعتبار اور امیر المومنین فی الحدیث

ہونے کا قلعہ تمام ہوا، ابن حجر اور بخاری دونوں برابر رہے۔

خمار سلفیت

حدیث ضعیفٌ جداً (بہت زیادہ ضعیف)
اور مبارکپوری صاحب

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی شیخ جن حفظ اللہ و دن سے گھر سے باہر نہیں دکان دیئے،

کیا ان کی طبیعت خراب ہے؟

باپ - بیٹا، میں نے کل صبح مرزا پرہیز کو ان کا حال معلوم کرنے کیلئے بھیجا تھا،

انہوں نے کوئی صاف بات نہیں کہی، بس اتنا کہا کہ شرم ہے نہیں نکلا جاتا۔

بیٹا - اصل قصہ کچھ اور ہے، شیخ جن اسکو چھپا رہے ہیں۔

باپ - وہ اس قصہ کیا ہے بیٹا؟

بیٹا - اباجی صوفی غمگین کہہ رہے تھے کہ اوپر شیخ جن کو مولانا عبدالرحمن مبارکپوری

کی کتاب تحفۃ الامم دیکھنے کا شوق ہو گیا تھا، ان کی نگاہ مولانا مبارکپوری

کی اس عبارت پر پڑ گئی۔

”الحدیث ضعیفٌ جداً“ یہ حدیث بہت ضعیف ہے۔

باپ - تو اس میں شریعت کی کیا ضرورت ہے بیٹا، کوئی حدیث ہوگی جو مولانا مبارکپوری کی تحقیق میں بہت ضعیف ہوگی۔

بیٹا - اباجی اس کے بعد مولانا مبارکپوری صاحب اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں

اعلم ان هذا الحديث يدل على ان تعجيل الصلوة اول وقتها افضل من تاخيرها الى اخر وقتها لان في التعجيل رضوان الله وفي التاخير عفو الله، وظاهر ان العفو لا يكون الا من تقصير۔ (تحفہ ج ۱ ص ۱۵۵)

یعنی توجان کہ حدیث (جو بہت ضعیف ہے) دلالت کرتی ہے کہ نماز کا اول وقت میں پڑھنا اس کو مؤخر کر کے پڑھنے سے افضل ہے اس لئے کہ تعجیل میں اللہ کی خوشنودی ہے اور تاخیر میں اللہ کا عفو ہے، اور ظاہر ہے کہ عفو کرنا کوتاہی کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی مولانا مبارکپوری صاحب نے ضعیف جداً، بہت زیادہ ضعیف حدیث کو نماز کا اول وقت میں پڑھنے کی دلیل بتایا ہے۔

اب شیخ جن جن کو مولانا مبارکپوری صاحب سے بہت زیادہ عقیدت تھی، اور مولانا کے بل بوتے پر احناف متقلدین سے جھگڑتے رہتے تھے، شرم آ رہی ہے کہ وہ احناف کو کیا منہ دکھائیں گے، جماعت اہلحدیث کا اتنا بڑا محدث ضعیف جداً سے استدلال کر رہا ہے، اب وہ کس منہ سے کہیں گے کہ احناف کی فتنہ ضعیف حدیث والی ہے۔

باپ - بیٹا شیخ جن کی پریشانی و شرمندگی بجا ہے، مولانا مبارکپوری کا یہ کلام بڑا خطرناک ہے، اس حدیث کا ایک راوی یعقوب بن الولید کے متعلق امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کان من الکناہین الکبار وکان یضع الحديث۔ یعنی یہ بہت بڑا جھوٹ تھا اور حدیثیں گڑھتا تھا، اور اب وہ ماتم فرماتے ہیں کہ کان یکذب الحديث الذی رواه موضوع یعنی یہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹ بولتا تھا، اور جو

اس نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ موضوع ہے۔ اس جعلی اور بناوٹی حدیث سے مولانا مبارکپوری نے استدلال کیا ہے، واقعہ بڑے شرم کی بات ہے شیخ جن کی شرمندگی برحق ہے۔

بیٹا۔ - ابھی احناف علماء اگر ضعیف حدیث سے استدلال کریں تو حرام ہو اور ہمارے علماء ضعیف حدیث سے استدلال کریں اور۔ ضعیف جہلاً تک کو دلیل بنا کر پیش کریں تو یہ عین دین و شریعت ہو، کیا یہ بے انصافی نہیں ہے؟

باپ۔ - بیٹا بے انصافی تو ہے اور مرتکب بے انصافی ہے۔

بیٹا۔ - ابھی ہم اہلحدیث لوگ ایسی صورتیں پیش کرتے ہیں اور جعلی اور بناوٹی حدیث سے دینی مسائل میں استدلال کرتے ہیں پھر بھی ہماری اہلحدیثیت اور سفیت بے داغ رہتی ہے، ایسا کیوں؟

باپ۔ - پتہ نہیں بیٹا۔

نماز تراویح کی کتنی رکعتیں

بیٹا۔ - ابھی بیروت سے مصنف ابن ابی شیبہ کا نیا ڈریشن چھپ کر آیا ہے، میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔

باپ۔ - بیٹا، ضرور اس کا مطالعہ کرو، یہ کتاب حدیث کا انسائیکلو پیڈیا ہے۔ اس کے مصنف ہمارے حضرت امام بخاری کے استاذ تھے، بڑے جلیل القدر محدث تھے، فن حدیث کے امام تھے۔

بیٹا۔ - ابھی اس کتاب کی دوسری جلد میں صفحہ ۲۸۵ پر یہ عنوان ہے،

کم یصلی فی رمضان من رکعت۔

اس کا ترجمہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس کا جب ترجمہ کرتا ہوں تو اس باب کے تحت جتنی حدیثیں ہیں وہ مجھے بہت پریشان کرتی ہیں، اسلئے آپ اس عنوان والی

عبارت کو صحیح ترجمہ کر دیں۔

باب - بیٹا، عبارت تو کوئی پیچیدہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ بہت سہل ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ نائیں کتنی رکعت تراویح پڑھی جائے گی

بیٹا - اباجی، یہی ترجمہ میں بھی کر رہا ہوں مگر جب اس باب کے تحت جو احادیث ہیں ان کو پڑھتا ہوں تو میرا سر گھبراٹھنے لگتا ہے، اس لئے کہ اس باب کے تحت مصنف نے تیرہ حدیثیں ذکر کی ہیں، مگر آٹھ رکعت والی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔

باب - بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا اس تراویح کی رکعتوں کا عدد تو آٹھ ہے۔ آٹھ سے نائیں جتنی رکعتیں ہیں سب حضرت عمرؓ کی ایجاد ہے وہ سنت نہیں ہے، ہم لوگ اسکو بدعتِ عمری کہتے ہیں، مصنف نے ضرور آٹھ رکعت والی حدیث ذکر کی ہوگی۔ اباجی میں نے خوب غور کر لیا ہے بار بار اس تیرہ حدیثوں کو پڑھا ہے مگر امام بخاری کے استاد نے ایک حدیث بھی آٹھ رکعت والی ذکر نہیں کی ہے، میرا سر اس وجہ سے چکا رہا ہے۔

باب - مصنف نے بیس رکعت والی حدیث ذکر کی ہے ؟

بیٹا - اباجی ایک نہیں بیس رکعت والی کئی حدیثیں ذکر کی ہیں، تیرہ یہاں سے نو حدیثیں بیس رکعت والی ہیں، شروع کی سات حدیثیں مسلسل بیس دان ہیں پھر گیارہ ہوتا حدیث بیس والی ہے، پھر تیرہ ہیں یعنی انفرادی حدیث بھی بیس والی ہے، یعنی بیس رکعت والی حدیث سے باب کو شروع بھی کیا ہے، وہ بیس ہی والی حدیث پر باب ختم بھی کیا ہے۔

باب - بیٹا، تم آئم غلم والی احادیث کی کتاب میں مت دیکھا کرو بخاری مسلم دیکھا کرو۔

بیٹا - اباجی، بخاری کے استاد والی کتاب آئم غلم والی کیسے ہوگی ؟

باب - ہماری جماعت کے معصوم سہابی تقاضا ہے، ایجاد کیجھو یہ کتاب کسی حنفی کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، ورنہ ہماری بڑی سوائی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ آٹھ رکعت

تراویح کا وجود صحابہ و تابعین کے زمانہ میں نہیں تھا۔

بیٹا۔ اباجی، امام بخاری کے استاد کو آٹھ رکعت تراویح والی کوئی حدیث کیوں نہیں ملی؟
باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

غیر مقلدین علماء کی بے اصولی پر شیخ حمن کی ناراضگی

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا۔

بیٹا۔ اباجی شیخ حمن حفظہ اللہ مولانا عبدالرحمن محدث مبارکپوری سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور انکو فن حدیث کا امام سمجھتے تھے۔

باپ۔ جی بیٹا، ہماری جماعت میں محدث مبارکپوری بڑی نراۓ شانف کے عالم تھے، ترمذی کی شرح لکھی ہے جس کا ڈنکا عرب و عجم میں بج رہا ہے، اور مقلدین کے سینوں پر سانپ لوث رہا ہے۔

بیٹا۔ اباجی سگر کل چوپاں میں شیخ حمن کا مولانا مبارکپوری کے خلاف کچھ اور ہی تبصرہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا مبارکپوری بڑے سبے اصولی محدث تھے، محدث کو با اصول ہونا چاہیئے بے اصول نہیں۔

باپ۔ بیٹا، مولانا مبارکپوری کی کسی بات پر وہ تبصرہ کر رہے تھے؟

بیٹا۔ اباجی شیخ حمن کہہ رہے تھے کہ مولانا مبارکپوری صاحب نے اپنی کتاب تحقیق الکلام میں مقتدی کو امام کے پیچھے قرأت نہ کرنے کی بہت سی حدیثیں اور صحابہ کے آثار ذکر کئے ہیں اللہ سب کو روک دیا ہے کہ یہ سارے آثار اور یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔

باپ۔ جی بیٹا، تحقیق الکلام میں مولانا نے بڑی تحقیق فرمائی ہے، مسلم شریف کی بھی حدیثوں پر ایسا محققانہ کلام کیلئے کہ اس کی حدیثوں کو بھی ناقابل اعتبار کر کے دکھلایا،

یہ تو ان کا بڑا کمال ہے شیخ جن کو تو خوش ہونا چاہئے تھا کہ اخاث نے مسلم شریف
کا بھی حین احادیث کو دیکھ لیا ہے، ہمارے محدث اعظم نے ان کا بھی تجزیہ
اوتھیر دیا ہے۔

بیٹا۔ اباجی شیخ جن کہہ رہے تھے کہ ترمذی شریف میں وضو میں بسم اللہ پڑھنے کی حدیث
آئی ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی وضو میں بسم اللہ پڑھنے کی حدیثیں ہیں،
ان کے بارے میں امام ترمذی امام احمد سے نقل کرتے ہیں کہ وضو میں بسم اللہ
پڑھنے کی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، تو اس پر ہمارے محدث اعظم صاحب
فرماتے ہیں قلت احادیث هذا الباب کثیرة یشد بعضها بعضا
مجموعہا یدل علی ان لها اصلاً۔ یعنی وضو میں بسم اللہ پڑھنے والی
حدیثیں بہت ہیں۔ اگرچہ وہ سب ضعیف ہیں، مگر ایک دوسرے کو مضبوط
کرتی ہیں اس لئے ان کا مجموعہ بتلاتا ہے کہ بیشک ان کی کوئی اصل ضرور ہے
اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ترمذی والی حدیث جو کہ ضعیف ہے اس سے معلوم ہوا کہ وضو
میں بسم اللہ پڑھنا رکن ہے یا شرط ہے۔

باپ۔ بیٹا ہمارے محدث صاحب نے بڑی تحقیق فرمائی ہے اصول حدیث کا یہی
قاعدہ ہے کہ جب چند حدیثیں ضعیف ہوں تو بعض کو بعض سے قوت پہنچتی
ہے ان کو رد نہیں کیا جائے گا، ان کا مجموعہ حدیث کو قوی کر دیتا ہے۔

بیٹا۔ اباجی شیخ جن کو تو یہی اعتراض ہے کہ جب بسم اللہ والی چند حدیثیں مل کر
قوی ہو گئیں اور ان سے سولانا مبارکپوری نے بسم اللہ پڑھنے کو وضو میں شرط
اور رکن قرار دیا تو عدم قرأت حلف الامام والی بیسوں حدیثوں کو سولانا مبارکپوری
نے کیوں رد کر دیا، اگر بالفرض سب حدیثیں ضعیف بھی ہوں تو کیا ان کا
مجموعہ ان احادیث کو قوی نہیں کرتا ہے؟ اور کیا ان احادیث کی کوئی اصل نہ ہوگی
یہ تو مزعج ہے اصولاً پتہ ہے کہ ایک جگہ چند ضعیف حدیثیں ایک دوسرے سے ملکر

قوی ہو باقی ہیں اور ایک جگہ نہیں۔

بیٹا۔ شیخ عہن کا اشکال بڑا جاندار ہے اور ان کی بات سمجھ ہے، مگر اس طرح کی باتوں کو عام نہیں کرنا چاہیئے، اس سے ہماری جماعت کا نقصان ہوگا۔
بیٹا۔ اباجی اصولی بات کرنے سے ہماری جماعت کا نقصان کیوں ہوتا ہے؟
باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

عورتوں اور مردوں کی نماز اور شیخ پڑھنے کا وعظ

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی آج کل شیخ پڑھنے والے دو سو سے وعظ کہہ رہے ہیں۔
باپ۔ جی بیٹا۔ شیخ پڑھنے والے حضرت امجدیث کے بڑے پرجوش عالم اور داعض ہیں، اخلاف ان کے نام ہی سے گھبراتے ہیں، آج کل ان کے وعظ کا موضوع کیا ہے بیٹا؟

بیٹا۔ اباجی۔ آج کل ان کی تقریر کا وہی موضوع ہے ایک یہ کہ غنی گھرانے کی عورتوں کی نماز بجا والی نماز نہیں ہے، ان کی عورتیں مرد کی طرح نماز نہیں پڑھتی ہیں مالا مال کہ سنت یہ ہے کہ عورتیں بھی مرد والی نماز پڑھیں، اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ مردوں کو جلا ٹوپی پہننے یعنی تنگے سر نماز پڑھنا چاہئے، آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے معنی آپ کا سر نمازیں ڈھکا نہیں ہوا تھا۔
باپ۔ بیٹا، یہ دونوں موضوع بڑے اہم ہیں، شیخ پڑھنے والے کی بغض بجا ہے کہ ان کا انتخاب کیا ہے۔ اخلاف نے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کا بدعت ایجاد کیا ہے، اور ان کی عورتیں سجدہ سکڑ کر کرتی ہیں۔ یعنی نمازیں ان کا سر میں ادبنا نہیں رہتا ہے جیسا ہم ائمہ حدیث گھرانوں کی عورتوں کا سر میں اٹھا رہا ہے۔

بیٹا - اباجی، مگر ہمارے شیخ جن غلط انداز کو شیخ بدیہ کی تقریر پر سخت اعتراض ہے۔
 وہ کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز کا فرق تمام مذاہب میں ہے، اور
 کھلے سر نماز پڑھنا خود ہمارے علماء کو پسند نہیں تھا، شیخ جن فرماتے ہیں
 کہ کسی حنفی نے نہیں بلکہ غلام بن رشتہ انکے نے اپنی مشہور نماز کتاب
 بدایۃ النہج تھلید میں صاف صاف لکھا ہے۔

المراۃ تخالف حکمھا فی الصلوۃ حکم الرجل (منہج)

یعنی نماز کے سلسلہ میں عورتوں کے بہت سے احکام مردوں کے الگ ہیں۔
 باپ - بیٹا، مگر حدیث یہ تو ہے کہ مکملواکم اراۃکم فی الصلوۃ
 بیٹا - اباجی، اس حدیث پاک کے مخاطب مرد ہیں یا عورتیں، انھوں نے یہ کس
 فرمایا ہے!

باپ - بیٹا حدیث پاک میں تو اصل مخاطب مرد ہیں۔
 بیٹا - تو اباجی، اس حدیث کو عورتوں پر پسپا کرنا یہ حدیث کی تحریف نہیں ہے؟
 باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

ضروری نوٹ

زمرم کے خریدار اپنا نیا خریداری بخر ضرور نوٹ کر لیں۔
 اور خط و کتابت میں اسی کا حوالہ دیں۔

محمد اجمل مفتاحی مہو ناتھ بھنجن یو پی انڈیا

برطانیہ کا سفر

۲۸ جولائی - آج دوپہر کا کانا عزیزم مولوی یوسف ساچا سلمہ کے میاں
تھا، یہ باغی شہر میں رہتے ہیں، علم و مطالعہ کے شوقین ہیں، کھانے میں دوسرے
بہت سے شاگرد بھی تھے، کانا بھی ہوتا رہا اور مختلف علمی موضوعات پر گفتگو بھی
ہوتی رہی، دسترخوان کی یہ مجلس علمی مجلس بن گئی تھی، شاگردوں کا جھگڑا ہوا اور سب
دینی و علمی مزاج کے نوجوانان صالح ہوں تو طبیعت بڑی کھلتی ہے، خصوصاً اساتذہ اپنی
محنت کا پھل سامنے دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں دین کا کام کر رہے ہیں۔

آج دوپہر بعد سوئی بات ہو میرے شاگرد ہیں اور ایک مسجد میں آگاہ ہیں اُن کی مسجد میں
میرا بیان تھا، کھانے سے فراغت کے بعد تھوڑا آرام کیا اور پھر اسی مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی،
ظہر بعد تقریباً آدھ گھنٹہ میرا بیان ہوا۔

ڈابھیل کے قریب لاچور ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی بستی ہے، یہ وہی لاچور ہے
جس کی طرف مولانا عبد الرحیم لاچوری صاحب فتاویٰ رحیمہ کی نسبت ہے، مفتی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کا وطن یہی لاچور ہے، اس بستی میں ایک بزرگ ہستی حضرت مولانا ابو القاسم
صاحب کی ہے، جن کے صاحبزادہ عزیزم مولوی مفتی یوسف سلمہ میرے شاگرد ہیں، معلوم ہوا تھا

کہ مولانا عبدالقدوس صاحب باٹلی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے پرانا نیا مذاق تعلق ہے، عصر کی نماز کے بعد ان سے ملنے گیا، اب مولانا بہت عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا جوئے اور میری تقریر انھوں نے جو گھر پر رو کر ہی سنی تھی اسے پسند کیا، تھوڑی دیر ان کے پاس رہ کر اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔

عصر بعد تاج باٹلی کی جامع مسجد میں میرا بیان تھا، تقریباً ایک گھنٹہ بیان ہوا، الحمد للہ لوگوں نے توجہ اور انہماک سے میری بات سنی، بیان کے بعد سوال و جواب کا بھی سلسلہ رہا، میں محسوس کر رہا تھا کہ غیر مقلدیت کے فتنے نے برطانیہ میں اذان کو بڑا خراب کیا ہے، اور دینی لشکر رکھنے والے لوگ اس فتنے سے کافی پریشان ہیں، بات صرف آئین بالجہر اور رفع یدین تک کا ہوتی تو غیر مقلدین سے کوئی شکایت نہ ہوتی، مگر انھوں نے ذہنوں کو بگاڑا ہے، اسلاف سے بدگمانی پیدا کی ہے، تصوف اور اہل تصوف پر ان کے خطرناک حملوں نے ہماری اسلامی تاریخ کا چہرہ مسخ کیا ہے، نوجوان مجھ سے سوالات کر رہے تھے، بوڑھوں کے چہرے پر شکر مندی کے آثار تھے، الحمد للہ اس مجلس میں سینوں کے شکوک و شبہات رفع ہوئے۔ وہی اور تہ کرہ ڈابھیل سے قریب بستی لاچپور کا ہوا، اس بستی میں لاچپور کی ایک

عزیز صوفی کا ماسٹری

(۱) عزیز صوفی و سلف سلسلہ شاد باٹلی شہر میں ایک مقام بنائے ہوئے ہیں، یہ مضافی بھی ہیں لوگوں کو دیکھا کہ اپنے مسائل میں ان پر اعتماد کرتے ہیں اور انکی طرف رجوع کرتے ہیں، ڈابھیل میں جن طلبہ نے مجھ سے بطور خاص استفادہ کیا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، عرفی لکھنؤ تھوڑا بہت انھوں نے مجھ سے سیکھا تھا اس کا انھوں نے خوب فائدہ اٹھایا، اور اپنی صلاحیت و لیاقت کو بڑھانے میں اس سے کام لیا، بڑے پھرتیلے اور تیز بات کرنے والے نیز کام کرنے والے نوجوان سمجھے ہیں، باٹلی کے ایک ہاؤس میں پڑھاتے بھی ہیں، پچیس تیس سال بعد ان سے ملاقات ہو رہی تھی مگر ان کے محبت کا انداز و راز اول ہی جیسا تھا۔

اللہم زدہم السلام و ارفع شانہم

دوسری بڑی فہم صاحب فضل و کمال ہستی مولانا مفتی مرغوب احمد لاہوری کی تھی، مولانا مرغوب رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے بڑے ذی علم علماء میں سے تھے، عرصہ دراز تک رنگون میں مفتی کے اہم عہدہ پر تھے اور ان کے خاندانی اہوان کے علم و رنگون والوں نے بڑا فائدہ اٹھایا تھا انھیں مرغوب احمد صاحب کے پوتے اور میرے عزیز شاگرد مولوی مرغوب احمد سلہ جن کا نام اپنے دادا کے نام ہی پر ہے، باپ کی میرا چھتے ہیں، آج رات کا کھانا ان کے میاں تھا ان مولوی مرغوب احمد سلہ بڑے نشیط پھر تیلے صاحب ذوق احمد صاحب مطالعہ لہجہ ان صاحب ہیں۔

۱۱۱ عزیزم مولوی مرغوب احمد سلہ ڈابھیل میں میرے شاگرد تھے، ان کے والد جن کا نام مولوی اسماعیل ہے، بھائی میاں کے نام سے مشہور ہیں، بڑے بہان نواز، اشراف الے، بڑے فہم اور ظاہر و باطن کے پاک صاف آدمی ہیں، چہرہ دیکھو تو معصومیت کا پتلا نظر آتے ہیں، ہانوں کا استیصال اس خوشی سے کرتے ہیں کہ بہان کا دل خوش ہو جائے۔ ڈابھیل کے قیام کے زمانہ میں میرا ان کے گھر کثرت سے جانا ہوتا تھا، طبیعت گجراتی تھی، اکام کی تھکاوٹ کا احساس ہوتا تو بھائی میاں کے گھر ہم لوگ پہنچتے، عام طور پر میرے ساتھ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے شعبہ تجوید کے صدر مدرس مولانا قاری احمد اشرف صاحب بھائی گچھوی قاسمی بھی ہوتے۔ ایک جمعہ ناغہ کر کے ان کے گھر لاہور جانا تو ہم دونوں کا دعویٰ معمول تھا، انھیں بھائی میاں کے صاحبزادہ مولوی مرغوب احمد سلمہ جن کے دادا مفتی رنگون مولانا مرغوب احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، پڑھنے کے زمانہ میں مولوی مرغوب بڑے کھلنڈر تھے پڑھانے سے بھاگتے تھے مگر آج یہی مولوی مرغوب برطانیہ کے ہائی شہر میں اپنا اچھا مقام پیدا کئے ہوئے دین کے کام میں لگے ہیں، صاحبِ قلم ہیں، کئی چھوٹے بڑے سالوں کے مصنف ہیں، علمی کاموں کا ذوق خوب رکھتے ہیں، آج کل اپنے دادا مرحوم کے فتووں کی ترتیب میں لگے ہوئے ہیں، کل کے مرغوب احمد احمد آج کے مرغوب احمد میں یہ انقلاب دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اور یقین ہو گیا کہ والدین کا دعا پچوں کے حق میں مایاں نہیں جاتی ہے۔

اللہم من علمہ وبارک فی عیالہ

زرا بھیل میں انجوسے پڑھایا اور پھر برطانیہ کے ہو گئے ان سے میری ملاقات (ام طالب علمی کے بعد پہلی دفعہ ہو رہی تھی، ماشاء اللہ اس دیار غیر میں دین کا کام کر رہے ہیں کام کرنے کا جذبہ اور لگن ہے۔

مولانا مرغوب نے کھانے پر کافی اہتمام کیا تھا، ان کے ساتھیوں اور میرے شاگردوں کے ہاں کے دسترخوان پر ایک جماعت تھی، کھانا بھی ہوتا رہا اور دلچسپ دینی گفتگو بھی ہوتی رہی۔ ان شاگردوں نے محبت کا حق ادا کر دیا، قدم قدم پر احترام و عقیدت کا معاملہ کرتے رہے۔ مولوی مرغوب سائے کی علمی ترقی اور ان کا علمی ذوق دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔

ہم لوگ کھانے سے فارغ ہوئے اور پھر تقریباً کبھی میرے ساتھ میری قیام گاہ پر آ گئے اور یہ رات تک ان کے ساتھ مجلس رہی، پھر میں سونے کے بستر پر گیا اور یہ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

۲۸ جولائی۔ آج صبح فجر کی نماز اپنی قیام گاہ ہی پر پڑھی اور تفریح کے ارادہ سے باہر نکلا اور کمرہ کا دروازہ لاک کرایا۔ خیال نہیں رہا کہ لاک کی چابی تو مدرسے لاک میں لگی ہوئی ہے، اب دروازہ بند میں باہر، جب تفریح سے واپس ہوا تو دروازہ نہیں کھل رہا ہے، پریشان تھا کہ مولوی یوسف سالخانہ دیکھ لیا کہ میں باہر پریشان کھڑا ہوں وہ دھڑک کر آئے اور دوسری چابی سے دروازہ کھولا۔

ڈیوڈ بری میں ایک دینی درس گاہ تعلیم الاسلام کے نام سے ہے یہاں دورہ تک کی تعلیم ہوتی ہے، مولوی یوسف ساچا اسی دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں، آج پروگرام اس مدرسہ کو دیکھنے اور یہاں کے اساتذہ سے ملاقات کا تھا، ناشتہ کے بعد ہم لوگ یوسف ساچا کے ساتھ مدرسہ دیکھنے گئے۔ یہ مدرسہ تبلیغی جماعت کا مرکز بھی ہے، یہاں مختلف شہروں اور ملکوں کی کئی جماعت ٹھہری تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے مگر اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے فقیرانہ زندگی بسر کر رہے تھے، دین سیکھنا اور دین کی راہ پر لگانا تبلیغی جماعت کا اصل کام ہے، انہوں نے گمراہ جماعتوں کو دین کا یہ خاص کام بھی پسند نہیں آتا۔

درسہ تعلیم القرآن میں اساتذہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیالات ہوا، گفتگو کا اصل مرکز فقہی تعلیمیت ہی تھا، یہ سہالہ کے شیخ اکھریٹ بڑہ گجرات کے مولانا مصلح الدین صاحب ہیں، عرصہ کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، اس اچانک ملاقات سے ہم دونوں ہی کو خوشی ہوئی، مولانا مصلح الدین صاحب میری کتابوں کے تدریس اور دینیہ کام کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی مولانا قمر الدین بڑہ دوشہر کی بڑی خاں اور مقبول شخصیت ہیں، دونوں بھائی بڑے نستعلیق خوش منکر و خوش مزاج ہیں۔

درتسلیم یہاں سلام کے بعد مولانا عبدالرشید صاحب بھائی ہیں، میرے دردم پینچنے کے وقت یہ موجود نہیں تھے، جب انکو اطلاع ہوئی تو ملنے آگئے اور بڑے خلوص سے ملے نابھا پاکستانی ہیں، پاکستانی مٹا کی خاص بات یہ ہے کہ وہ علمائے دیوبند کو دیکھ کر نہاں ہو جاتے ہیں، مولانا بھائی سے دیر تک گفتگو رہی، پھر ہم اپنی قیامگاہ واپس آ گئے۔ آج مولوی یوسف ساپا، مولوی مرغوب اور مولوی اسماعیل کے ساتھ ایک شاپنگ سنٹر گیا، چھ سامان بھی خریدا گیا، آج ہی عصر بعد سجدہ ذکر یا میں میرا بیان تھا، جو ہوا، آج رات کا کھانا مولوی مرغوب احمد سلمہ بھائی کے گھر تھا، کھانے سے فارغ ہو کر اپنی قیامگاہ پر آ گئے۔

سجدہ ذکر یا حضرت شیخ اکھریٹ مولانا ذکر یا رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے، شیخ ذکر یا رحمۃ اللہ علیہ کے توفیق برطانیہ بڑی تہذیب ہے، شیخ نے اپنی آخری عمر میں برطانیہ میں کو اپنے فیوض و برکات سے خوب نوازا تھا، آپ کا رہنماں کا پورا مہینہ بھی یہاں گزارا ہے، شیخ کی برکات کا ہیرہ جگہ جگہ نظر آتا ہے، دینیہ رسوں کا قیام، اور تبلیغ جماعت کی چلت پھرت، خانقاہوں کا وجود جو آج برطانیہ کے چید چید پر نظر آتا ہے۔ یہ شیخ ہی کی توجہات اور آپ ہی کی نگرانیوں کا بڑا حصہ ہے۔

۲۹ جولائی - آج صبح ناشتہ مولوی ساپا کے یہاں ہوا، آج ہی مجھے BACBUN

بلاک برن جانا تھا۔ مجھے یسے کیلئے مولوی، سرفیل سسر کے برادر نسبتی آئے، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گھڑی لے کر آگئے، یہ حضرات، پنجے پہنچے ہم سفر کیلئے تیار تھے، ہلاک برن باٹھی سے تقریباً پچاس میل کے فاصلہ پر ہے، جب ہم یہاں پہنچے تو ٹنجر کی ٹانہ کا وقت قریب تھا، خانہ سے خارج ہو کر اور کانا کھا کر ہم نے آرام کیا۔

یہاں چار ہی تیار کیا گیا ایک عام مسافر خانہ تھا، یہ مسافر خانہ عمارت مشیہ میں تھا جو ہلاک برن کے بڑے تاجروں میں سے ہیں، ملار اور سزار کے قیام کیلئے بنوایا ہے اس مسافر خانہ میں مہمان خانہ میں ضروریات کی ہر چیز ہے۔ پنگ، تکیہ اور اوٹھنے کا سنا ستھر اسان کے علاوہ مٹخ بھی ہے، اور مٹخ ناشتہ دکھانے کی تمام اشیاء اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے پھل، جیلیاں، بسکٹ وغیرہ ہر وقت ضرور موجود گئیں، کچھ کھا جیگا جو مسافر چاہے پائے بنائے، ناشتہ کرے، کانا کھائے، اور ایک تختی پر یہ بھی رکھا ہوا نظر آیا کہ اگر کوئی چیز ہو تو فون کر کے گھر اطلاع کر دی جائے، فون کرنے پر وہ چیز حاضر کر دی جاتی ہے، ویسے حاجی صاحب کے ادسی روزانہ خود بھی صبح و شام مٹخ کو پک کر تے رہتے ہیں اور جو چیز ہو یا کم ہو اس کا وہ انتظام کرتا ہے، میں نے بعض پاکستانی سفراء کو دیکھا کہ اس مہمان خانہ سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، زیادہ تر وہ یاد دہانی نامہ ہی میں نظر آتے تھے۔

عصر بعد ہم اس شہر کو دیکھنے اور گھومنے کیلئے نکلے یہ شہر بہت چھوٹا ہے، کوئی خاص چیز دیکھنے کی نہیں تھی، دور قدیم میں یہاں کشتی رانی کا جو نظام تھا اور اس کیلئے ایک خاص ڈنگ سے نہروں کو بنایا گیا تھا اس کو دیکھا۔

آج عصر بعد یہاں مدرسہ محمدیہ میں میرا خطاب تھا، اکھنڈ خطاب بڑا موثر تھا، خطاب کے بعد لوگ مصافحہ کیلئے ٹوٹ پڑے، یہاں مغرب بعد علمائے کرام کی ایک مجلس رکھی گئی تھی، اس میں نوجوان علماء جمع ہوئے، ان سے سلفیت کے فتنہ کے بارے میں گفتگو رہی، مگر کچھ ایسا معلوم ہوا کہ یہ جمع ہونے والے نوجوانوں میں کسی قسم کا کوئی جذبہ نہیں تھا، ان میں

علم کا کوئی ذوق شوق نظر آیا نہ لانا میں کوئی صاحب صلاحیت نظر آیا، یہ برطانیہ جیسے ملک میں رہنے والے تھے مگر دنیا میں کیا ہو رہا ہے انکو کچھ پتہ نہیں تھا۔ بہر حال، ان کے گفتگو بہت غیر مفید رہی بلکہ ان سے بی کر شدید ذہنی کوفت ہوئی، جب میں نوجوانوں کو بوجھایا دیکھتا ہوں اور ان نوجوانوں یا نوجوانوں کا بزرگی کا مظاہرہ نظر آتا ہے تو مجھے ان کی اہمیت پر بڑا تعجب اور افسوس ہوتا ہے، جو سائنس علی صلاحیت کے بڑھانے کا ہوتا ہے، یہ اس سے بے پرواہ اپنا وقت اپنے سر کی پگڑی درست کرنے میں ضائع کرتے ہیں۔

محمد اسماعیل مفتاحی مٹو ناتھ بھنجن یوپی انڈیا

ارمغان حق

رد غیر مقلدیت پر ایک تازہ اور نئی پیشکش

بقلم - مولانا محمد البکر غازی پوری

صفحات - ۳۷۵ - مجلد - قیمت ۱۲۵ روپے

ملنے کا پتہ

مکتبہ اتریشہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور - یوپی
وی۔ پی۔ ہرگز نہ طلب کریں

محمد اجمال مفتاحی

دینی و علمی مجلہ

نوافل

شمارہ ۲

ربیع الاول، ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ

جلد ۸

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ _____ روپے ۷۰/-
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے دتھ ڈالر امریکی

مکتبہ انتر قاسمی سنٹرل سید وارہ غازی پوری

فون نمبر ۰۵۲۸۲۲۲۱۵۷

پین کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	اداریہ
۳	مدیر	اداریہ
۶	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۰	" "	حید اور جمعہ اگر ایک ہی روز پڑ جائیں تو کیا جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے؟
۲۲	مولانا رشید احمد فریدی	اجتماعی شلادت کی مشروعیت
۲۰	نور الدین نور اللہ اعظمی	مولانا اسماعیل سلفی کی کتاب رسول اکرم کی نماز پر ایک نظر
۴۰	محمد ابو بکر غازی پوری	ان حضرات نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ہے
۴۲	ابن الحسن حباسی	شیخ الاسلام زکریا انصاریؒ
۴۴	" "	حافظ ابن حجرؒ
۴۶	" "	شیخ عبدالحی محمد شہد دہلویؒ
۴۸	علامہ شیرازی	خوار سفیت
۵۴	محمد ابو بکر غازی پوری	برطانیہ کا سفر
۶۴	" "	تھانز پر جو شمال آسمان جاتا رہا (تلم)

ایاکم ومحدثات الامور

بدعتوں سے دور رہو

اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایاکم ومحدثات الامور یعنی مسلمانوں دین میں جو نئی چیزیں پیدا ہو گئی ہوں ان سے دور رہو۔
محدثات الامور کون سی چیزیں ہیں؟ جن کا ذکر قرآن میں نہ ہو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا ذکر نہ ہو، صحابہ کرام کی زندگی میں جن کا نام و نشان نہ ہو، فقہائے امت اور صلحاء امت نے ان سے اپنا دامن پچایا ہو اور ان کی زندگی میں ان کا کہیں ذکر نہ ہو۔
یہی چیزیں محدثات الامور یعنی شرعی بدعتیں ہیں، جن سے بچنے کا اور دور رہنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اس لئے کہ محدثات الامور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ گمراہی ہیں، یعنی ہر وہ کام جس کا شریعت میں پتہ نہ ہو اور دین کے نام پر اس کو انسان اپنی زندگی میں داخل کرے گا تو وہ انسان گمراہ قرار پائے گا اور اس کا وہ کام گمراہی ہوگا۔ گمراہ انسان کا راستہ جنت کا نہیں ہے، اس کی بہت اس کو جہنم میں لے جائے گی۔

شیطان اللہ کے بندوں پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے، کبھی اس کا حملہ ایسا خفیہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ شیطانی کام ہے، بعض کام بظاہر بہت خوبصورت اور دین کے بارہ میں نظر آتے ہیں مگر وہ ہوتے ہیں شیطانی کام

مثلاً ابھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ چراغاں، تخت اور مدح صحابہ کے نام پر جلوس نکالے جائیں گے، جگہ جگہ میلاد کی مجلسیں قائم ہوں گی اور لوگ جھوم جھوم کر مصلوۃ و سلام پڑھیں گے، گھر دیں میں اچھے اچھے کھانے پکیں گے، لوگوں کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوں گے، بظاہر یہ سارے کام آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار ہے، شیطان نے ان کام کرنے والوں کے ذہنوں میں یہی بیٹھا دیا ہے، اور جو ان کاموں کے دور رس ہے تو اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں صحابہ سے عقیدت نہیں۔

مگر ہم اپنے ان بھائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ امت محمدیہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی زیادہ آنحضور کا کوئی عاشق تھا، فقہائے کرام اور محدثین غلام سے زیادہ کہیں ہم نے دین کو سمجھا ہے، آنجنابوں کو ہم ماہور ربیع الاول میں دین کی بات سمجھ کر کہہ رہے ہیں اور ان کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا لازمی نتیجہ سمجھتے ہیں، ان کاموں کو صحابہ کرام نے اور ہمارے اسلاف نے کیوں نہیں کیا، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خلفائے راشدین سے زیادہ جان چھڑکنے والا اور اسلام اور شریعت سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے کیا حضرت ابو بکرؓ نے ان کاموں کو کیا تھا، عمر فاروقؓ نے کیا تھا، عثمانؓ غنی اور علیؓ مرتضیٰ نے کیا تھا، خالد و ضرارؓ نے کیا تھا، عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ بن عباس اور ابن عباسؓ جیسے دوسرے کسی صحابی نے محبت کا اظہار کہیں اپنی زندگی میں اس انداز میں کیا تھا۔

صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور ہے، اس کے بعد تبع تابعین پھر فقہاء و محدثین کا دور ہے، ہیں بتلایا جائے کہ کسی تابعی نے، کسی نقیہ نے، کسی محدث نے مدح صحابہ کے نثار پر جلوس نکالا، عید میلاد النبی کے نام پر میلاد کی مجلسیں قائم کیں، گھر دیں میں چراغاں کیا۔ اگر یہ دین کا کام ہے تو ان کی زندگی میں ان دینی کاموں کی پرچائیں کیوں نظر نہیں آتی ہے۔

اگر یہ شریعت کا کام ہے اور اللہ و رسول کے راضی کرنے والا کام ہے تو شریعت

پر عمل کرنے والے ہمارے اسلاف تھے اور اللہ رسول کو راضی کرنے کا جذبہ ہم سے زیادہ صحابہ
و تابعین میں تھا، آخر ان لوگوں نے محبت و حقیقت کے انہار کا یہ ڈھنگ کیوں نہیں
اختیار کیا !

اگر مسلمان صرت اس پہلو سے عید میلاد النبی کے نام پر جو انھوں نے جتن
ایجاد کر رکھی ہیں اس پر غور کر لیں تو شیطان نے جو ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے
وہ پردہ ہٹ سکتا ہے، اور انسان کو صراطِ مستقیم کی روشنی نظر آ جائے گی۔
اللہم اھدنا الی الصراط المستقیم

اعلان

پاکستانی حضرات زمزم کی خریداری کیلئے اس پتہ پر
رابطہ قائم کریں۔

مولانا ابوالیاس ملکابنوی صاحب

جامعہ سراج العلوم

عید گاہ لودھراں۔ پاکستان

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لکل شیئ نرا کوۃ دتر کوۃ البدن الموم۔ (ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۴۲۵)

یعنی ہر چیز کی زکوۃ ہے، بدن کی زکوۃ روزہ رکھنا ہے۔

زکوۃ کا اصل مقصود دل کی صفائی ہے، قرآن پاک کا ارشاد ہے خذ من اموالہم

صدقة تطہرہم و تنزکيہم بہا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال

سے زکوۃ لیں تاکہ آپ انکو اس کے ذریعہ سے پاک کریں اور ان کے قلوب کی صفائی کریں،

یعنی زکوۃ مالوں کی صفائی کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح روزہ سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے کراک

بخن اور حوس جیسی مذموم صفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔

اسی طرح روزہ بھی بدن کی درستگی اور صحت کا ذریعہ بنا کرتا ہے، روزہ سے

بہت سی بیماریوں کا ازالہ ہوتا ہے، غلط قسم کی خواہشات پر آدمی قابو پالیتا ہے، گناہوں

سے بچا رہتا ہے، اللہ کی طرف روزہ دار کی توجہ رہتی ہے، ان سب باتوں کا اثر قلب

پر تو پڑتا ہی ہے انسان کا ہر اعضاء سے بھی بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔

یہی وجہ تھی کہ بہت سے اسلام کا معمول کثرت سے روزہ رکھنے کا تھا، آنحضور

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت ابو طلحہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، صرف بیماری

کی حالت میں ان سے روزہ چھوٹا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی تشریف یہ حال تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کثرت سے روزہ رکھتی تھیں، اور تابعین اور تبع تابعین اور ان کے اشراف و اولیاء کا تو شمار ہی نہیں ہے کہ ان میں کتنے تھے جو کثرت سے روزہ رکھتے تھے، امام بخاری کا بھی یہی حال تھا کہ وہ صوم وصال رکھا کرتے تھے۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے کی نماز سے پچیس درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ (ایضاً ص ۲۴۴) نماز یا جماعت سنتِ مؤکدہ ہے، اس کا ثواب تنہا نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ثواب تنہا کی نماز سے ستائیس گنا ہوتا ہے، آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کبھی میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن میں لوگ پڑے سوئے ہوں اور نماز یا جماعت نہ پڑھیں، آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو منافق ہوتا وہی جماعت میں حاضر ہونے سے بچھے رہتا۔

بلا ضرورت شدیدہ اور عذر شرعی نماز یا جماعت سے نہ پڑھتا تو ام ہے اور ایسے لوگ بڑے اجر سے محروم رہتے ہیں۔

بعض لوگ نماز یا جماعت نہ پڑھنے کا یہ عذر تراشتے ہیں کہ اس کیلئے ان کو اپنی دکان بند کرنا پڑے گا، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے دنیا کے نفع کی خاطر آخرت کے ثواب سے اپنے کو محروم کرنا بڑی بد بختی کی بات ہے۔

(۳) حضرت محمود بن لبید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **يَا كُفْرُ السِّرَاطِ، قَالُوا وَمَا سِرَاطُ السِّرَاطِ؟ قَالَ اِنْ يَتَوَلَّوْا فَيُحْدِثُكُمْ بَيْنَ بَنِي سُلَيْمَانَ، جَاهِدًا لِيَنْظُرَ النَّاسُ اِلَيْهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ السِّرَاطُ السِّرَاطُ۔** (الفتح ص ۳۶۵)

یعنی تم لوگ پریشیدہ شرک سے بچو مگر کوئی نے عرض کیا یا رسول اللہ پریشیدہ شرک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی نماز کیلئے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو اچھی بنانے کا خوب بیگم کرے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، یہی پریشیدہ شرک ہے۔

دوسروں کو دکھلانے کیلئے کوئی کام کرنا اللہ کے مخلص بندوں کا کام نہیں ہے،
 یا کاریغافان کی علامت ہے، منافقین ہی دکھاوا کا کام کیا کرتے تھے، قرآن میں
 کہا گیا ہے یٰۤاَوۡنَ النَّاسِ یعنی منافقین کی عبادت دکھاوے کی ہوا کرتی تھی، ہر کام
 عبادت کی روح اخلاص ہے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات کو
 نگاہ میں رکھ کر آدمی دین کا کام کرے، دکھاوے کا کام اتنا برا ہے کہ اس کو خفیہ شرک
 کہا گیا ہے۔

ادھر کی حدیث میں اللہ کے رسول نے اسی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، آپ نے
 فرمایا کہ چھپے ہوئے شرک سے بچو، اور چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے، تو صحابہ کے پوچھنے
 پر آپ نے فرمایا کہ آدمی لوگوں کے بیچ مثلاً نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز کو بہت خوبصورت
 بنا کر کے پڑھ رہا ہے، خوب لہذا قیام کرتا ہے، رکوع اور سجدہ دیر تک کرتا ہے، خشوع
 و خضوع کا مظاہرہ کرتا ہے، گردن جھکی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی
 چھپے دعائیں تک مانگتا ہے، گویا جنبہ و شبلی بنا رہا ہے، مگر اس کی ساری محنت
 دوسروں کو دکھاوے کیلئے ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات اس کے پیش نظر
 نہیں ہوتی، گویا وہ یہ نماز خدا کیلئے نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے لئے
 پڑھ رہا ہے، اور جو عبادت دوسروں کے لئے کی جائے مالا تکر وہ عبادت صرف اللہ
 کے لئے متقی تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ خیر اللہ کو بھی شریک کر دیا، اور شرک اسی کا
 نام ہے۔

(۴) حسن بصری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے
 فرمایا کہ آدمی کے بخیل ہونے کیلئے یہی کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا نام یا جلے اور وہ
 مجھ پر درود سلام نہ بھیجے۔ (ایضاً ص ۲۹۹)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس کو پچاس

رحمتوں سے نوازنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصلوٰۃ و سلام کی بے شمار برکتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر بڑا احسان ہے، آپ ہم کے ذریعہ ہیں پر ایت ملی، اور حق و باطل کی پہچان ہوئی، ایسے محسن اعظم کا ہم پر حق ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پر مصلوٰۃ و سلام پڑھیں، مصلوٰۃ و سلام میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے خدا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، یہ دعا ہر مسلمان کا دن و رات کا وظیفہ ہونا چاہئے، کسی مجلس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، یا آپ کا نام لیا جائے تو آپ پر مصلوٰۃ و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کرنا چاہئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخیل فرمایا ہے جو آپ کا نام سن کر اپنی زبان کھولنے کی رحمت نہ اٹھائے اور اس رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے۔

صور تنطق

(عربی)

رد غیر مقلدیت پر ایک دستاویزی کتاب، علماء غیر مقلدین
کی معتبر کتابوں کے حوالوں کے فوٹوؤں سے مزین

صفحات ۲۲۰، مجلد قیمت ۲۰۰/-

ملنے کا پتہ :- مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور، یوپی

پین کوڈ ۲۲۲۰۰۱

عید اور جمعہ اگر ایک ہی روز پڑ جائیں تو کیا جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے؟

محترم حضرت مولانا محمد ابوبکر صاحب غازی پوری دامت برکاتہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ذمزم اور آپ کی کتابوں کے ذریعہ آپ سے تعارف بہت قدیم ہے، ذمزم کے
مقائین بڑے بعیرت افزوں، مدلل اور پراز معلومات ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو تقسیم کاسیۃ
بھی خوب دیا ہے۔ باریک اللہ فی حیاتکم وعلیکم ولعافہ تکم۔

اسال بقر عید جمعہ کے روز پڑی تھی، شہزادہ میں اچحدیث حضرات کی ایک
مسجد ہے جس کو مسجد ابراہیم کہتے ہیں، غالباً مولانا ابراہیم آردی صاحب کے نام پر یہ مسجد ہے
اس میں نماز پڑھنے کا ہمارے بعض ساتھیوں کو اتفاق ہوا، تو امام صاحب کی طرف سے یہ اعلان
ہوا کہ اس مسجد میں بقر عید کے روز جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، پھر کہ ہوگی، ہمارے ساتھیوں کو تعجب
ہوا کہ کون سا مسئلہ ہے۔ براہ کرم آپ اس سلسلہ میں جو صحیح بات ہو اس کی طرف رہنمائی فرمائیں۔
امید کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔

نیا نزل اجل گیا ہمار

ذمزم ! آپ جس قوم کو اچحدیث کہہ رہے ہیں، دینا و شرعی مسائل میں ان کا
اعتبار نہیں ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنا گردن سے تقلید کا قلابہ اُٹا دیا ہے

اور ان کا ہر جھوٹا بڑا بزم خود مجتہد بنا ہوا ہے، ائمہ فقہ و حدیث سے ان کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اسلاف کی راہ سے الگ ان کی راہ ہے، ان کا قول و فعل کا نہ کوئی سر ہو سکتا ہے نہ پیر۔

”الہدایت“ حضرات بزم خود صرف قرآن و حدیث کی پیروی کے دعویدار ہوتے ہیں، مگر ان کا یہ دعویٰ صرف ہوائی ہوتا ہے، حقیقت اور واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اسی مسئلہ میں ان کو پرکھ لیجئے اور ان سے پوچھئے کہ کسی ایک صحیح حدیث سے ان کا بڑے سے بڑا عالم یہ ثابت کر دے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ اور عید کے جمع ہونے کی شکل میں صرف عید کی نماز پڑھی ہے جمعہ کی نہیں پڑھی ہے تو ان کے چہرہ پر سوجائیاں اڑیں گی اور ان کے حصہ میں صرف شرمندگی آئے گی۔

میں آپ کو یقین دلانا چاہوں کہ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ جمعہ کے روز عید اور بقرہ عید پڑنے کی شکل میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عید کی نماز پڑھنے پر اکتفا کیا ہو اور جمعہ نہ پڑھا ہو، صحابہ کرام میں سے بعض حضرات سے یہ ضرور ثابت ہے کہ انہوں نے جمعہ کے روز عید پڑنے کی صورت میں صرف عید کی نماز پڑا کر اکتفا کیا تھا۔ مگر صحابہ کرام کا محل ان بزم خود ”الہدایت“ حضرات کے میاں کوئی حجت شرعی نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ان کا عقیدہ بہت مشہور ہے کہ صحابہ کرام کا نہ فعل حجت ہے، نہ قول حجت ہے اور نہ ان کی رائے قابلِ اعتماد ہے، یہ قوم تو صرف قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی ہے، تو اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک دو سے اس کا ثبوت ہو بھی کہ انہوں نے عید جمعہ کے روز پڑنے کی شکل میں صرف عید کی نماز پڑا کر اکتفا کیا ہو تو اس سے ان غیر مقلدین کو کیا فائدہ پہنچے گا، غیر مقلدین کو لازم ہے کہ وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت پیش کریں۔

جس حدیث کے بل بوتے پر غیر مقلدین نے جمعہ کے روز عید پڑنے کی شکل میں صرف عید پڑھنے کا مسئلہ اختیار کیا ہے وہ حدیث ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قد اجتمع فی یومکم هذا عیدان فمن شاء اجزأ من الجمعة
وانا مجمعون۔ (ابن داؤد) یعنی آج کے دن دو عید جمع ہو گئی ہیں (عید اور جمعہ)
پس جو چاہے تو عید کی نماز اس کو جمعہ سے کافی ہے ہم لوگ تو جمعہ ادا کریں گے۔
یہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم کی روایت میں ہے کہ
آپ نے فرمایا من شاء ان یصلی فلیصل آپ نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد فرمایا
جمعہ کی نماز جو پڑھنا چاہے پڑھے (ابن داؤد) یعنی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو
جمعہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار دیا۔

ابن ماجہ میں حضرت عید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
قال اجتمع عیدان علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی
بالناس ثم قال من شاء ان یأتی الجمعة فلیأتها ومن شاء ان یمتثل
(ابن ماجہ) حضرت عید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں عید اور جمعہ ایک ہی روز پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھ کر
فرمایا جو چاہے جمعہ کو آئے اور جو نہ آنا چاہے مت آئے۔

اور عید اللہ بن عباس کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج دو
عیدیں اکٹھا ہو گئی ہیں (یعنی جمعہ کے روز عید پڑھی ہے) پس جو چاہے تو عید کی نماز
اسے کافی ہے اور ہم لوگ تو انشاء اللہ جمعہ پڑھیں گے۔ (ابن ماجہ)

یہی وہ حدیثیں ہیں جن کو غیر مقلدین نے عید کے روز جمعہ نہ پڑھنے کی دلیل بتایا ہے
مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید
اور جمعہ کے جمع ہونے کی شکل میں صرف عید کی نماز پڑھنے پر اکتفا کیا ہو، بلکہ آپ نے
توصیہ یا کرام کے مجمع میں یہ اعلان کیا تھا کہ انا جمعون، ہم لوگ جمعہ پڑھیں گے، تو
آپ انصاف سے بتلائیں کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جمعہ کا پڑھنا ہوا یا آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عید کے روز جمعہ کا ترک کرنا ہوا، آدھ کی مسجد میں غیر مقلدوں کی

کیا اعلان کرنا چاہئے تھا، احادیث کی روشنی میں اگر ان میں حدیث پر عمل کرنے کا بڑا جذبہ ہی تھا تو ان کو یہ اعلان کرنا چاہئے تھا کہ لوگو! آج عید اہل جمعہ دونوں جمع ہو گئے ہیں ہم لوگ تو جمعہ کی نماز ادا کریں گے جس کا جی چاہے ائے اور جس کا جی چاہے نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا اعلان کیا تھا، اگر امام صاحب نے اس طرح کا اعلان کیا ہوتا تو ان کا یہ اعلان حدیث کے مطابق ہوتا، مگر یہ اعلان تو اس وقت کیا جاتا جبکہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا، ان حضرات کی تو عادت محض احادیث کی مخالفت ہے، چاہے اس سے حدیث کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو اس کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ شرف و فساد جب مقصود ہو تو سنت پر عمل کرنے کی توفیق انکو نصیب کہاں ہوگی۔

بہر حال ان احادیث سے کہیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ جمعہ کے روز عید پڑنے کی شکل میں آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عید کی نماز پڑھی تھی اور جمعہ چھوڑ دیا تھا بلکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور جمعہ دونوں نمازیں ادا کی تھیں، البتہ ان احادیث کے ظاہر الفاظ سے یہ منہرود پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ چاہیں تو جمعہ کی نماز پڑھیں اور اگر چاہیں تو جمعہ کی نماز نہ پڑھیں، ان کو صرف عید کی نماز کافی ہو جائیگی۔

غیر مقلدین نے آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رخصت والی بات کو اپنا مذہب بنا لیا ہے، اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہ پڑھنے کی یہ رخصت کس کو دی تھی، آپ کی یہ اجازت عام تھی اور اس کے مخاطب سارے صحابہ کرام تھے یا یہ اجازت صرف ان صحابہ کرام کے لئے تھی جو وہ دراز علاقوں سے عید کی نماز پڑھنے کے لئے مدینہ تشریف لائے تھے، غیر مقلدین نے اپنی غلط فہمی اور کم علمی کی وجہ سے اس اجازت کو عام سمجھ لیا ہے حالانکہ یہ اجازت صرف ان کو تھی جو مدینہ کے باہر سے عید کی نماز پڑھنے کے لئے تشریف لائے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو چونکہ ان پر

محمد واجب نہیں ہے وہ جاسکتے ہیں۔

غیر مقلدین تو دینی و شرعی مسائل میں صحابہ کرام کو بالکل کا عدم کئے ہوئے ہیں حالانکہ صحابہ کرام کو نظر انداز کر کے دین کو نہیں سمجھا جاسکتا ہے، صحابہ کرام کو چھوڑ کر قرآن صحیح سمجھ میں آسکتا ہے اور نہ احادیث کا صحیح مفہوم واضح ہو سکتا ہے، اب یہ ہیں دیکھنے کو غیر مقلدین مذکورہ حدیثوں کے صرف ظاہر کو دیکھا اور یہ مذہب بنا لیا کہ عید کے روز جمعہ پڑھنے کی کسی گزیر ضرورت نہیں ہے، اور اس کا ان کی مسجدوں میں اعلان بھی کیا جانے لگا، اور یہ اس بات سے بالکل غافل رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اجازت صرف دیہات والوں کیلئے تھی، اہل شہر کے لئے نہیں تھی، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی عید اور جمعہ دونوں رکھتے ہو گئے تھے تو حضرت عثمانؓ نے عید کی نماز پڑھ کر یہ اعلان کیا تھا۔

ان هذا يوم اجتمع فيه عيدان للامميين فمن كان ههنا من اهل العوالي فقد اخذنا لا ان يتصرف ومن احب ان يملكث فليملكث۔

(ابن ابی شیبہ)

اے لوگو آج ایسا دن ہے کہ مسلمانوں کی دو عید اکٹھا ہو گئی ہے پس جو یہاں اہل عوالی میں سے ہے (یعنی جس نے ہمارے ساتھ اہل عوالی میں سے عید کی نماز پڑھی ہے) ہماری طرف سے اس کو واپس جانے کی اجازت ہے (یعنی اسکو جمعہ کی نماز کیلئے رکنا ضروری نہیں ہے) اور جو جمعہ کیلئے رکنا چاہے وہ رکے۔

اہل عوالی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو مدینہ شہر سے باہر رہا کرتے تھے یعنی دیہات کے لوگ عید کی نماز کیلئے یہ مدینہ شریف حاضر ہوتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت صرف مدینہ سے باہر سے آنے والوں کے لئے تھی۔ یہ رخصت عام مسلمانوں کے لئے نہیں تھی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کا معمول یہی تھا، اور

صحابہ کرام کا معمول خصوصاً خلیفہ وقت کا معمول اپنی رائے سے نہیں ہوگا ان کا وہی معمول ہوگا جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ اور آپ کی اصل سنت تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ احادیث میں جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت کا اعلان تھا وہ صرف اہل عوالیٰ یعنی مدینہ شریف کے باہر سے آنے والوں کیلئے تھا، شہر مدینہ میں رہنے والوں کے لئے نہیں تھا، ہدایۃ المجتہد میں علامہ ابن رشد لکھتے ہیں۔

وقال قوم هذه رخصة لاهل البوادي الذين يرددون الامصار للعيد والجمعة خاصة كما روى عن عثمان انما خطب في يوم عيد وجمعة فقال : من احب من اهل العالية ان ينتظر الجمعة فليستظر ومن احب ان يرجع الى فليرجع رواه مالك في الموطا روى ثعلبي عن عمرو بن العزير رضي الله عنه ديب قال الشافعي۔

یعنی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ رخصت خواص طور پر ان دیہات والوں کے لئے تھی جو عید اور جمعہ کے لئے مدینہ شریف لایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے اس روز خطبہ دیا جس دن عید اور جمعہ اکٹھا ہو گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا، دیہات سے آنے والوں میں سے جو جمعہ کی نماز پڑھنا چاہیں وہ انتظار کریں اور جو واپس جانا چاہے وہ واپس پلا جائے (اس لئے کہ دیہات والوں پر جمعہ واجب نہیں ہے) حضرت عمر بن عبد العزیز (خلیفہ راشد) سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔

غیر مقلدین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس خطبہ اور اعلان کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل یا قول کی حقیقت اور اس کا منشاء اور صحیح مطلب جاننے کیلئے اسکا برصحابہ کرام کے قول و عمل کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے، صحابہ کرام کے اقوال و افعال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے لئے شرح و تفسیر ہوتے ہیں، اسلاف کرام کا یہی طریقہ تھا کہ وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث

مبارک کو صوابہ کرام کی سنتوں اور اہل ان کے عمل کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے، غیر مقلدین نے اسلاف کے اسی طریقہ کو چھوڑ رکھا ہے۔

ایک بات اور ذہن میں رکھئے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب پاک معلوم ہے کہ ان کے نزدیک اہل مدینہ کے عمل کی بڑی اہمیت تھی حتیٰ کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہو کر قیام تھی تو وہ اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور حدیث پاک کو چھوڑ دیا کرتے تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی مدینہ پاک میں گزری تھی، اگر مدینہ پاک میں مسلمانوں کا یہی عمل ہوتا کہ جمعہ اور عید جمع ہو جانے کی شکل میں صوابہ و تابعین جمع نہ پڑھا کرتے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہوتا اور وہ بھی اسی کے قائل ہوتے کہ عید اور جمعہ جمع ہو جانے کی شکل میں جمعہ نہ پڑھا جائے مگر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں وہی مذہب ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی مسلمانوں پر جمعہ پڑھنا واجب ہے اور فرض ہے۔ علامہ ابن رشد فرماتے ہیں :

وقال مالك وابو حنيفة اذا اجتمع عيدا وجمعة فالمكلف مخاطب
بهما جميعا العيد هلئنا سنة والجمعة على انهما فرضي ولا يشوب
احدهما عن الآخر وهذا هو الاصل۔

یعنی حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی سال عید اور جمعہ دونوں کا اجتماع ہو جائے تو جو مکلف ہے یعنی جس پر شرعی احکام و عبادات کی ادائیگی واجب اور ضروری ہے وہ ان دونوں کا مخاطب ہے، یعنی اسے عید کی بھی نماز پڑھنی ہے اس وجہ سے کہ وہ سنت ہے اور جمعہ بھی پڑھنا ہے اس وجہ سے کہ وہ فرض ہے، اور ایک نماز دوسری نماز کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے اور یہی اصل حکم ہے۔

اور اصل حکم اور اصل شریعت یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض فرض کے قائم مقام ہو

اور سنت سنت کے قائم مقام ہو یہ بات تو عقلاً سمجھتی ہے، مگر سنت فرض کے قائم مقام ہو یہ عقل کے بالکل خلاف ہے اور شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا عید کی نماز سنت ہے، اور جمعہ فرض ہے تو عید کے لئے جمعہ چھوڑ دیا جائے اور عید کی نماز جمعہ کے قائم مقام ہو جائے یہ بات غیر مقلدین کی عقل قبول کرے تو کرے مگر دین کی فہم نہ رکھنے والا اور شریعت کے اصول سے واقف کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا۔

غیر مقلدین کی دین کی فہم کا تو عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے البتہ ظہر کی نماز پڑھنی ضروری ہے۔ آپ خود فرمائیں کہ جب غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز جمعہ کے قائم مقام ہوتی ہے، عید کی نماز پڑھنے سے جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، تو یہ جمعہ تو ظہر کا قائم مقام تھا اب تو ظہر بھی ساقط ہوگی، تو اب ظہر کا پڑھنا کیسا ضروری ہے؟

دراغیر مقلدین کسی حدیث پاک سے ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یعنی عید اور جمعہ کے جمع ہونے کی شکل میں عید کی نماز بھی پڑھی ہو اور ظہر بھی پڑھی ہو؟ تو جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو غیر مقلدین اپنی عقل اور اپنے اجتہاد سے سنت قرار دے رہے ہیں، ماشاء اللہ یہ ہے انکا اجتہاد اور حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ، حالانکہ غیر مقلدین کا یہ عمل سراسر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کوئی عمل کرنا اور اس کو اصل دین قرار دینا بدترین قسم کی گمراہی اور بدترین قسم کی بدعت ہے، جب آدمی تعلیم کا پھندا گلے سے اتار دیتا ہے اور ائمہ دین اور ماہرین فقہ و حدیث کی اتباع سے گریزاں ہوتا ہے تو وہ اسی قسم کی گمراہی میں پڑتا ہے اور اس کی بد بختی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس گمراہی کو اصل دین سمجھتا ہے۔

غیر مقلدین کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کا

عمل حدیث پر کس طرح کا ہوتا ہے، اور یہی گفتگو میں اس کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے۔
 اب ہمیں آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ پروپینڈائی گروہ ہے، ان کے عوام بیچارے
 تو عوام ہیں ان کے علماء تک کہ احادیث کے معنی و مفہوم کا ادراک نہیں ہوتا اور نہ انکو
 اس کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ احادیث پر غور و فکر کے بعد عمل میں لائیں، مثلاً یہاں اسی
 حدیث میں جو شروع میں حضرت ابو ہریرہؓ کی ذکر کی گئی ہے دیکھئے کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا تھا، آپ کا ارشاد یہ تھا کہ انا مجمعون
 (ہمیں تو جمعہ پڑھنا ہی ہے) یعنی کہ ان جو عربی زبان میں تائید کے لئے آئے ہیں، اس کا
 آپ نے استعمال کیا، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، بیشک ہم لوگ جمعہ کی نماز ادا کریں گے،
 یعنی اس کا محاورہ ترجمہ کا ہوگا، ہمیں تو جمعہ ادا کرنا ہی ہے، یعنی ہم چونکہ اسی شہر کے
 رہنے والے ہیں، دیہات سے نہیں آئے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہمارے اوپر تو جمعہ کا پڑنا
 لازم ہی ہے، ہمارے لئے رخصت نہیں ہے، رخصت باہر سے آنے والوں کیلئے ہے
 یعنی حدیث پاک کا لفظ خود ہی بول رہا ہے کہ شہر والوں پر جمعہ کی ادائیگی واجب اور
 ضرور کا ہے۔

مگر غیر مقلدوں کو اتنی فرصت کہاں کہ ان باریکیوں میں پڑیں، اور حقیقت تک
 رسائی حاصل کرنے کیلئے غور و فکر کی زحمت برداشت کریں، زحمت تو وہ برداشت
 کریں جن کے نزدیک کتاب و سنت کی اہمیت ہوتی ہے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے
 کا صحیح جذبہ ہوتا ہے۔

میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض والمحال حدیث پاک کا وہی مفہوم ہوتا جو غیر مقلدین
 نے اپنی قلت فہم اور دین میں بے بصیرتی سے سمجھا ہے، تب بھی اس حدیث کے ظاہر پر
 عمل کرنا اصول شریعت کے خلاف ہوتا، اس لئے کہ جمعہ تو قرآن کی نص قطعی سے واجب
 اور فرض ہے، اور احادیث خصوصاً جو مشہور اور متواتر نہ ہوں وہ ظنی ہوتی ہیں، اگر
 قرآن و حدیث میں تعارض اور ٹکراؤ کی شکل پیدا ہو تو علماء شریعت اور اسلاف امت

قرآن کو مقدم رکھتے ہیں اور احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ احادیث کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ راویوں سے غلطی ہو گئی ہو، صحیح طور پر حدیث نقل نہ ہوئی ہو، مگر قرآن کے بارے میں اس طرح کے شبہ کا امکان نہیں ہے، قرآن پاک میں خدا کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَىٰ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ -

اس آیت کریمہ نے جمعہ کی نماز کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے، اس لئے کسی مسلمان سے بلا عذر شرعی نماز جمعہ کے ساقط ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے، اور نہ کوئی حدیث جس کا مفہوم اس آیت پاک کے خلاف ہو قابل قبول ہو سکتا ہے۔ افسوس غیر متقلدین نے حدیث حدیث کا ایسا انعرہ بلند کیا کہ ان کے نزدیک قرآن کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، اور نہ قرآن پر عمل نہ کرنے کا ان کو غم سا تا ہے وہ حدیث کے مقابلہ میں بلا تکلف قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ اپنی اس گمراہی پر ان کو ناز ہوتا ہے اور انکی اہم حدیثیت کو چار پانچ لگتا ہے۔

یہ نے اوپر جو کچھ عرض کیا ہے اس کی تائید حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے مزید ہوتی ہے وہ اپنی کتاب کتاب الام میں فرماتے ہیں۔

(امام شافعی نے کہا) اور اگر عید الفطر کا دن جمعہ کا ہو تو امام جب نماز کا وقت ہو جائے تو عید کی نماز پڑھائے گا پھر ان کو جو شہر کے لوگ نہیں ہیں اجازت دے گا کہ اگر وہ چاہیں تو واپس ہو جائیں اور اپنے گھروں کو جائیں اور جمعہ پڑھنے دو بارہ آئیں اور ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ٹھہرے رہیں اور جمعہ پڑھ کر گھروں کو جائیں یا واپس جا کر دو بارہ آئیں اور جمعہ پڑھیں، اندیہ حکم ان کا ہے جو شہر کے لوگ نہیں ہیں، غیر شہر والوں میں سے کسی کے لئے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ جمعہ چھوڑیں اگرچہ وہ عید کا دن ہی کیوں نہ ہو، الا یہ کہ ان کو کوئی عذر شرعی ہو، اور یہی حکم عید الاضحیٰ کا بھی ہے۔ (کتاب الام ص ۲۳۹)

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام اس مسئلہ کی حقیقت کو خوب واضح کر رہا ہے
بشرطیکہ آدمی مسائل شرعیہ کو ائمہ فقہ و حدیث سے سمجھنا بھی چاہے۔

اب اخیر میں دنیائے غیر مقلدیت کے سب سے بڑے غیر مقلد اور غیر مقلدوں
کے امام ابن حزم کا یہ کلام بھی ملاحظہ ہو، ابن حزم اپنی مشہور کتاب محلی میں فرماتے ہیں۔
واذا اجتمع حید یوم جمعۃ صلی للعیۃ ثم للجمعة ولا بد، ولا یصح
اثر خلاف ذلک۔

قال ابو محمد الجمعة فرض والعید تطوع والتطوع لا یقط الفرض۔

(محلی ص ۹۳ ج ۳)

یعنی اگر عید جمعہ کے روز پڑھائے تو عید کی نماز ادا کر کے جمعہ کی نماز پڑھے گا اور یہ
فرضی ہے، اور کوئی حدیث اس کے خلاف صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ابن حزم
فرماتے ہیں کہ جمعہ فرض ہے اور عید کی نماز نفل ہے اور نفل فرض کو ساقط نہیں کرتا۔
یعنی ابن حزم نے تو اعلان کر دیا کہ غیر مقلدین زمانہ حیس اثر یا حدیث سے استدلال
کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اب اس کے بعد بھی یہی کہیں کہ نہیں جناب حق ہم ہی لوگوں کے
ساتھ ہے، اور حدیث پر ہمارا ہی عمل ہے، اور مسئلہ یہی ہے کہ عید کے روز جمعہ کی فرض
ہے، اور عید کے روز جمعہ کی نماز پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، تو ان کی زبان و قلم کو کون
پکڑ سکتا ہے ان سے تو اثر ہی سمجھے گا۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ کتاب و سنت اور آثار صحابہ اور اصناف امت سے یہی
ثابت ہے کہ اگر عید کے روز جمعہ پڑ جائے تو شہر والوں کو جمعہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے
جمعہ ان سے ساقط نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

از نور الدین نور اللہ اعظمی

حضرت مولانا غازی پوری مدظلہ نے اس مسئلہ پر بڑی محققانہ نگاہ ڈالی ہے،
اور بحث کا کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے، مولانا غازی پوری نے دلائل کی مدد سے

واضح کر دیا ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت یہی تھی کہ عید اور جمعہ ایک ہی دن پڑنے کی شکل میں جمع کی نماز پڑھنا بھی واجب اور ضروری ہے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اس پر روشنی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بھی پڑتی ہے جس کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں پہلی رکعت میں مسبحہ اصم ربک اور دوسری رکعت میں هل اثنت حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے اور کبھی عید اور جمعہ ایک ہی دن جمع ہو جاتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید اور جمعہ میں ان ہی دونوں سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز جمعہ ترک نہیں کیا کرتے تھے۔

ضروری نوٹ

زمزم کے خریدار اپنا نیا خریداری نمبر نوٹ کر لیں
اور خط و کتابت میں اسی کا حوالہ دیں۔

مجلہ مفتاحی

مولانا رشید احمد فریدی
مدرسہ مفتاح العلوم (قراچہ)
گجرات

نظریۂ اجتماع اجتماعی تلاوت کی مشروعیت

اور

ایصالِ ثواب کیلئے اجتماعی تلاوت کا حکم

قرأتِ قرآن کے مختلف احوال و اوقات ہیں، ان میں ایک حالت اجتماعی تلاوت کی بھی ہے جس کی کچھ تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مشروعیت اسلام میں، جمع، جماعت، اور، اجتماع کی حیثیت اور اس کی کتنی قدر ہے۔ اور احکام و اعمال میں کس قدر اس کی اہمیت و حمایت ہے اس پر بھی روشنی ڈالی جائے۔

کسی کام کو انجام دینے کی عقلاً دو صورتیں ہیں: (۱) تنہا کیا جائے (۲) یا چند افراد مل کر کریں۔ دوسری صورت میں تعاون اور سہولت ہوتی ہے۔ انسان کی طبیعت کا تقاضا یہی ہے کہ بعض کاموں کو انفراداً اور بعض کو اجتماعاً و اشتراکاً (مل کر) کیا جائے۔ اسلام دینِ فطرت ہے اس نے بھی اپنے احکام و اعمال میں دونوں پہلو اختیار کیا ہے۔ البتہ متعدد آیات و روایات سے یہ حقیقت واضح ہے کہ عبادات، معاملات، معاشرت، وغیرہ میں اجتماعی حیثیت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ بعض احکام میں جمع و جماعت کو ضروری قرار دیا، اور بہت سے اعمال میں اجتماع کو مستحسن و مستحب بتایا ہے اور بہت سے اعمال میں اجتماع

کی ترفیب دی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے۔

نمازیں جماعت کی فضیلت و تاکید، جمعہ و عیدین میں جمعیت کی خاص رعایت، افعال حج میں اجتماع کا مظاہرہ، چادریں اجتماع و اتحاد کی ضرورت، سفر میں جماعت کے فوائد، ذکر و تلاوت میں اجتماع کی فضیلت اور دعاء میں اس کا مطلوب ہونا۔ بلکہ دین کے اکثر ہی شعبوں میں اسے فوقیت دی گئی ہے۔ معاشرت بالخصوص نکاح سراسر اجتماع پر مبنی ہے اور معاملات میں بھی یہ روح کار فرما ہے۔ غرض کہ دین کے تحفظ و بقا اور تبلیغ و اشاعت کے لیے اجتماعی شکل بھی ملحوظ و مطلوب ہے، یہی وجہ ہے کہ جماعت کے نفع کو افراد کے منافع پر مقدم رکھا گیا ہے اور اسی وجہ سے شرع نے اجتماع کو ایک مستقل دلیل اور حجت تسلیم کیا ہے۔

لن یجتمع امتی علی ضلالۃ (مشکوٰۃ) اور مجسور کے قول کو شخصی اقوال پر ترجیح دی جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام جس طرح قلب کے اتفاق و اتحاد کا طالب ہے اسی طرح ظاہر میں اجتماع کا بھی داعی ہے۔ قرآن پاک نے یدلنا اللہ فوق ایدیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یدلنا اللہ علی الجماعۃ سے اسی روح کا اظہار فرمایا ہے، بلکہ جماعت کی اجتماعی بعض خرابیوں کو انفرادی اچھائیوں کے مقابلہ میں نظر انداز کرنے کی ہمائش کی جا رہی ہے۔

ما تکرهون فی الجماعۃ خیر مما تحبون فی الفراقۃ (مقام حسنہ ص ۱۸۷ دیوبند) چنانچہ اسرار شریعت کے واقف کار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجتہ اللہ البالغہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ لا شک ان اجتماع المسدین راغبین ذاکمین یجلب الرحمة والسکینۃ ویقرب من الملائکۃ (حجتہ اللہ ص ۱۸۷) یعنی مسلمانوں کا ذکر و فکر کے لئے جمع ہونا باعث نزول رحمت و سکینت اور قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ عام مسلمانوں کا حال ہے

۱۔ استقامت کیلئے جم غفیر کو مجتمع کرنا

۲۔ مثلاً اجتماعی کھانا۔ الاجتماع علی الطعام افضل من الافراد، بسائی سمرقندی

۳۔ عن ابن عباس رضہ مقام حسنہ ص ۱۸۷

پھر صالحین اور کاملین کے اجتماع کا کیا کہنا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا جو صبح و شام رہنائے الہی کیلئے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغلااة والعشى يريدون وجهه (قرآن) اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (تجربہ)۔ جب تم جنت کے باغوں سے گزر دو تو چریا کرو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے ملحقہ ذکر کی تلاش میں گشت لگاتے رہتے ہیں پس جب خاکین کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں گمراہیت سے روکتے ہیں اور ارشاد فرماتا ہے: ما من قوم يذكرون الله الا نكتب بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكروا الله فيمن عندنا۔ جو قوم (جماعت) اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو گمراہیت سے روکتے ہیں رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اور اسی طرح کے دوسرے دلائل کی روشنی میں سلف و خلف کا اجماع ہے کہ اجتماعی ذکر مذہب و مستحب ہے۔ علامہ ابن عابدین شافعی نے امام عبد الوہاب شمرانی کا قول نقل کیا ہے: اجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في السجود وغيره الا ان يشوش جهرهم على نائم او مصل او قارئ (شامی ص ۱۶) اور تلاوت قرآن بہر حال ذکر ہے بلکہ افضل بلکہ ذکر اور شہور ذکر سے بھی بڑھ کر ہے۔ پس قرأت قرآن اجتماعاً کے جواز بلکہ استحباب پر اجماع ہوا۔

مزید صرف تلاوت قرآن اجتماعاً کے دلائل کا مطالعہ فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحققهم الملائكة

وَذَكَرَ اللَّهُ فِيمَنْ عَمَدًا ۚ یعنی چند افراد جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں
 جمع ہوں کتاب اللہ کی تلاوت کریں اور آپس میں قرآن سیکھیں اور سکھائیں تو ان پر سکینہ
 نازل ہوتی ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور
 اللہ تعالیٰ ان کا مقربین میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہدایت ہے: اجتمعوا
 على القرآن ما اختلفتم عليه فاذا اختلفتم فقوموا بآية

اور چونکہ تلاوت میں بلند آواز کی مطلوب و مستحب ہے اور اجتماعی تلاوت کی صورت
 میں ایک کا جہر دوسرے کیلئے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اس میں اہم اہل کا حکم فرما رہے ہیں تاکہ کسی کو اذیت نہ ہو الا ان کلکم منا حِ ربه فلا يؤذین
 بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ سہ سن لو بیشک تم میں
 (تلاوت کرنے والوں میں) کا ہر ایک اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے پس کوئی کسی کو ایذا نہ
 پہنچائے اور پڑھنے میں ایک دوسرے پر آواز بلند نہ کرے۔

حضرت عمارہ بن العاصؓ کی روایت ہے: کان یسمع لمجد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم بتلاوة القرآن حتی امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینخفضوا
 اصواتهم لئلا یتغالطوا لکے اور حضرت علیؓ سے منقول ہے انہا سمع خبیۃ نام یقرآن
 القرآن فقال طوبی لہولاء کانوا احب الناس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم وہ اس قسم کی روایات سے حضرت صحابہؓ کا ماحول اور معمول کا پتہ چلتا ہے، امام غزالیؒ
 صحابہ کرام کا یہ معمول بھی نقل کرتے ہیں۔ و فی الخیر کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم اذا اجتمعوا امرؤا احداھما ان یقرأ سورۃ من القرآن سہ
 سب کا خلاصہ محقق مورخ عاشق رسول مولانا مناظر حسن گیلانیؒ کے الفاظ میں سنئے۔

۱۔ تبیان مثلاً عن مسلم لکے کنز العمال ص ۱۷۷ عن طبرانی ص ۲۰۰ عن ابی داؤد
 لکے منہل العرفان ص ۱۲۲ تبیان ص ۱۷۷ عن ابی داؤد لکے احیاء العلوم ص ۲۱۲

۔ جہاں کہیں ایک جگہ چند معنایں بھی جمع ہر جگہ تھے تو لوگوں کا بیان ہے کہ خودی کا وہی
 القل (شہدک کھپوں کی بھینٹا ہٹ) کی آواز گونجنے لگتی تھی یعنی قرآن کا ورد ہر ایک
 شروع کر دیتا تھا۔ (ردوین قرآن ص ۴۲)

صاحب آفتاب علامہ سیوطیؒ ان وجوہ کا بنا پر لکھتے ہیں ۔ لا یأس باجتماع البعۃ
 فی القراءۃ ولا یأر مدھا وہی ان یقل أبعض البعۃ قطعۃ ثم البعض قطعۃ
 بعدھا ۱۔ اور ثانی عالمگیریؒ نہیں ہے ولا یأس باجتماعہم علی قراءۃ الاخلاص
 جہل عند ختم القرآن ولو قرأ واحدا وأعتصم الباقون فهو ادلی ۲۔ نیز
 ختم قرآن کے وقت جمع ہونا اور اجتماعی دعا کرنا اور اس کیلئے متعلقین کو جمع کرنا بھی احادیث
 اور صحابہ و تابعین کے آثار سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت انسؓ جب قرآن ختم کرتے تھے تو
 اپنے گھر والوں کو جمع فرماتے اور دعا کرتے۔ حکم بن عیینہؓ تا ہی فرماتے ہیں کہ امام
 مجاہد اور عقبہ بن ابی یزید نے مجھے بلا بھیجا کہ ہم قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں اور ختم کے وقت
 دعا قبول ہوتی ہے۔ نیز امام مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ حضرات تابعین ختم قرآن کے وقت جمع ہوا کرتے
 تھے اور فرماتے تھے ۔ ختم قرآن کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ (اور نزول رحمت
 کے موقع پر جمع ہونا مطلوب و محبوب ہے) حضرت انسؓ بن عباسؓ ایک شخص کو مقرر کرتے
 تھے کہ وہ نگرانی رکھے کہ کون قرآن پڑھتا ہے۔ پس جب تاری ختم کا ارادہ کرتا تو وہ مراقب
 الملاح دیتا اور آپ دعائیں حاضر ہوتے ۳۔ اور اجتماعی دعا کی قبولیت کا ذکر اولاً قرآن
 پاک ہی میں ہے ۔ قد أجبیت دعوتکما، اور وقوف عرقہ کے بدلے میں صاحب
 ہدایہ لکھتے ہیں ۔ ویترک بھامع الناس لان الاختبات یقہروا الحال حالاً تنفر
 والاجابة فی الجمع ادبی، ایک حدیث میں ہے ۔ ان لصاحب القرآن عند کل ختم
 دعوت مستجابة (کنز العمال ص ۲۵۸) اور ایک روایت میں جس نے قرآن پڑھا اور ختم کیا

پھر دعا کی دعا پکار پکارا فرشتے آمین کہتے ہیں۔ (تبیان ص ۱۳) حاصل تحریر
یہ ہے کہ قرأت قرآن کیلئے جمع ہونا خواہ معنی تلاوت ہی مقصد ہو یا تعلیم و تعلم ہو یا فہم قرآن
کا موقع ہو تو دعائیں شرکت کرنا مقصود ہو یا تلاوت کا اور کوئی منشاء دینا ہو جیسے طلب
شفا، یاد دہانہ وغیرہ بہر حال قرآن پڑھنے کیلئے اکٹھا ہونا درست ہے اور ہر طرح سے
قرأت قرآن کا شغل ہیئت انفرادی و ہیئت اجتماعی صحیح و ثابت بالشرع ہے اس میں
کوئی وجہ مانع معلوم نہیں ہوتی ہے۔

اجتماعی تلاوت کی چند صورتیں یہ ہیں۔ اول قرآن کا ذکر و دعا رہے۔ یعنی چند افراد
کسی مسجد یا گھر میں جمع ہوں اور طلقہ لگا کر قرآن پڑھیں یا سبکیں۔ اس کی تین شکلیں ہیں۔
(۱) ایک شخص ابتداء میں ایک حصہ پڑھے دوسرا اس کے آگے سے تیسرا اس کے بعد سے یہاں
تک کہ قرآن ختم ہو جائے (۲) ایک شخص پڑھے دوسرا پھر تیسرا آخر تک سب اسی حصہ کو
دہرائیں (۳) ایک شخص پڑھے اور سب مل کر اسی حصہ قرآن کو دہرائیں۔
ثانی۔ قرآن کا ورد۔ یعنی ایک پڑھے دوسرا سنے، ثالث چند افراد کسی جگہ
(مسجد یا مکان میں) جمع ہوں اور ہر ایک اپنی اپنی قرأت میں مشغول ہو خواہ حفظ کیلئے جیسے
طلبہ حفظ یا فقط تلاوت کیلئے بشرطیکہ اس تلاوت سے کوئی دنیوی غرض نہ ہو۔ یہ تمام شکلیں
اور صورتیں جائز اور ثابت ہیں۔

آخر کی تیسری صورت میں آیت و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
سے اشکال ہوتا ہے کہ اجتماعی تلاوت میں استماع کا حکم فوت ہو جاتا ہے مگر حقیقت میں
اشکال نہیں ہے اسلئے کہ ایک ہے مقام قرأت اور ایک ہے مقام استماع۔ اگر مجمع میں
کوئی شخص قرأت کیلئے متین ہے جیسے خطیب اور امام کہ شارع نے اس کو قرأت کیلئے متین
کر دیا ہے تو بقیہ لوگوں کیلئے مقام استماع تجویز کیا ہے اور یہی ان کا وظیفہ ہو گا گویا ایک کو

چھوڑ کر سبوں نے سماع کو اپنا مقصود بنالیا۔ یہ تقسیم و تعیین شلوع کی طرف سے ہے یا اس کی تقسیم و تعیین بندوں کی طرف سے ہو جیسے نماز و خطبہ کے علاوہ دوسرے مجالس و محافل اور محافل قرأت وغیرہ میں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف لے گئے اور سورہ رحمن پڑھی صحابہ کرام ہر تن گوش سننے لگے مگر جب کوئی شخص قرأت کیلئے مستعین نہیں ہے بلکہ ہر ایک نے قرأت کو مقصود بنالیا تو ایسی صورت میں جب کہ ہر ایک اپنی اپنی قرأت میں مشغول ہے اس پر دوسرے کی قرأت کا سنا ضروری نہیں کہ ترک استماع کا وجہ سے حکم کی خلاف ورزی لازم آئے۔

• مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحبؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں :

• کان لگانا اور سنا صرف ان جگہوں میں واجب ہے جہاں قرآن کو سنانے ہی کیلئے پڑھا جا رہا ہو جیسے نماز و خطبہ وغیرہ میں اور اگر کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے یا چند آدمی کسی ایک مکان میں اپنی اپنی تلاوت کر رہے ہیں تو دوسرے کی آواز پر کان لگانا اور خاموش رہنا واجب نہیں ہے۔

• فقہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ اجتماعی جہراً تلاوت قرآن کے متعلق لکھتے ہیں :

• اعلیٰ بات یہ ہے کہ سب آہستہ آہستہ تلاوت کریں تاکہ ایک کی آواز دوسرے سے نہ ٹکرائے اور قرأت قرآن کو سننے کا فریضہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو لیکن اگر جہراً پڑھیں تب بھی ایک قول پر اجازت ہے جب ایک شخص خود ہی تلاوت میں مشغول ہے اور دوسرے کی تلاوت کو نہیں سن رہا ہے تو وہ قرآن پاک کی طرف سے اعراض کرنے والا شمار نہ ہو گا یہ

• فقہ النفس مفتی گجرات حضرت سید عبدالرحیم صاحب لاچوریؒ لکھتے ہیں :

قرآن شریف پڑھا جائے اس وقت خاموش ہو کر سننے کا وجوہی حکم نمازیں پڑھا جائے

اُس وقت ہے اور بیرونِ نماز جب کہ تبلیغ کی غرض سے پڑھا جائے اس وقت یہ حکم ہے مگر
 یہاں تو ایصالِ ثواب کے لئے پڑھا جا رہا ہے اور دوسرے بھی اس مقصد میں مشترک ہیں
 لہذا اس کے خاموش رہ کر سنا ضروری نہیں ہے۔ (فتاویٰ رحیمیہ ص ۲۹)
 پس احادیث و آثار اور علماء کے اقوال سے بخوبی واضح ہو گیا کہ اجتماعی تلاوت
 خواہ اس کی کوئی بھی شکل ہو باعثِ نزولِ رحمت و سکینت اور فرشتوں کی معیت کا طریقہ
 ہے اور اس کے لئے جمع ہونا بلا تردد صحیح و مستحسن ہے بشرطیکہ اس میں کسی منکر و خلافِ
 شرع امر کا ارتکاب نہ ہو۔

آپ یقین کریں

کہ اکابر و اسلاف کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے،
 وہی صراطِ مستقیم ہے، اس راستہ کو چھوڑ کر کوئی
 ہدایت نہیں پاسکے گا۔ اللہ نے پانچ وقت کی
 نمازیں ہمیں یہی سکھلایا ہے۔
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
 اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

مولانا اسماعیل سلفی کی کتاب ”رسول اکرم کی نماز“ پر ایک نظر

مولانا شیخ اکبریت سلفی نے اپنی اس کتاب میں حضرت شیخ اہند اور حضرت علامہ احمد شاہ کشمیری رحمہما اللہ پر بھی بلاوجہ زبان طعن دراندہ ہے۔
حضرت شیخ اہند نے غیر متقلدوں سے مطالبہ کیا کہ رفع یدین کا نہج سب کو تسلیم ہے تم وہ صحیح حدیث پیش کرو جس سے رفع یدین کا دوام ثابت ہو، چونکہ حضرت شیخ اہند کا مطالبہ پورا کرنا غیر متقلدوں کے بس میں نہیں تھا لہذا اب ہے، تو اس پر ہمارے سلفی شیخ اکبریت فرماتے ہیں کہ یہ مطالبہ بس ایک چٹکلہ ہے اور اس قسم کے چٹکلے سے دیوبند کے طلبہ مطمئن ہو سکتے ہیں، آپ فرماتے ہیں۔

۔ اس قلت علم اور شیعوں تقلید کے دور میں دیوبند کے طالب اس چٹکلے پر مطمئن ہوں گے،

اور فرماتے ہیں،

حضرت شیخ کا مقام ان چٹکلوں سے بہت ارفع ہے۔ منہ
اگر شیخ اہند کا یہ مطالبہ محض چٹکلہ تھا تو غیر متقلدوں کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ رفع یدین

کا دوام ثابت کرنے کیلئے موضوع روایت کا سہارا لیں، ان سلفی شیخ اکھبریت صاحب نے بھی فضا نالت، تلذذ حلاوت حتیٰ معنی اللہ کی جھوٹی روایت سے رفع یدین کا دوام ثابت کرنا چاہا ہے اور بے شری یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس کی سندیں بحث کی ضرورت نہیں ہے، جہات آپ کے نزدیک چٹکے تھے اس کو آپ ثابت کرنے کے لئے موضوع اور جعلی حدیث کا سہارا لیں، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ احمد کی بات اور ان کا یہ مطالبہ کہ رفع یدین کا دوام ثابت کرو غیر مقلدین پر پھسار سے بھی زیادہ بھاری ثابت ہو رہا ہے۔

حضرت شاہ انور صاحب کے متعلق شیخ اکھبریت سلفی کی گوہر انشانی ملاحظہ فرمائیے۔

فرماتے ہیں۔

• مروجہ کو مخالف کے دلائل کی قوت سے بے حد ضیق اور دکھ محسوس ہوتا ہے ۱۰

اور فرماتے ہیں۔

• شاہ صاحب بے حد متعصب ہیں، ۱۱

ناظرین کرام، آپ خود انصاف فرمائیں کہ مخالفت کے دلائل سے کون ضیق میں ہے اور کون بے حد متعصب ہے، وہ لوگ جو احادیث میں خیانت کریں، ضعیف اور موضوع حدیث سے استدلال کریں یا وہ لوگ جو ان تہمتوں سے پاک ہیں، رفع یدین ابتداء مسئلہ میں تمام امت کے نزدیک بالاتفاق مشروع اور سنت ہے، اور یہ متواتر احادیث سے بھی ثابت ہے اور امت کے عملی قواعد سے بھی احسان نے اسی اجماعی رفع یدین کو اختیار کر لیا ہے، توہن کا مذہب تو ہو گیا کمزور اور ان غیر مقلدین نے جو رفع یدین اختیار کیا ہے، اس کی کوئی کل مسیبت نہیں، وہ قرار پار ہا ہے مسنون اور واجب، واہ رے انصاف، آپ نے دیکھا کہ غیر مقلدین کے اس بڑے عالم شیخ اکھبریت سلفی اس کتاب میں رفع یدین کی پہلی حدیث میں زبردست گھسلا لیا اور ترجمہ میں بد دیا نیا کا، نیکارٹ توڑ دیا، اور یہ شخص تعصب کا الزام دیتا ہے علامہ انور شاہ کشمیری جیسے غیر متعصب عالم کو شیخ اکھبریت محقق صاحب فرماتے ہیں۔

رفع یدین کے حدیث کے روادے حضرت ابو یوسفؒ، حنفی، عثمان بن علیؒ، ابن مسعودؓ سے

بھی برسوں پہلے مسلمان ہوئے (ص ۵۸ ماشیہ)

کیا خوب تحقیق ہے سلفی شیخ اکھدیت محقق صاحب کی، اور تاریخ دانی ایسی کہ
اہل علم اس پر عیش و عشرت کرتے رہ جائیں، محقق سلفی کی تحقیق اور تاریخ دانی یہ ہے کہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پہلے مسلمان ہوئے، اور حافظ
ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: داسلم قبل عمر وحفظ من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حلیہ، وسلم سبعین سورۃ (تذکرہ ج ۱ ص ۱۶۷) یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے اور انھوں نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں مبارک سے ستر سورتیں یاد کیں، رافع یدین کے مسئلہ نے سلفی محقق شیخ اکھدیت
صاحب کو بھڑایا ہے، نہ حافظ کام کو پہلے اور نہ داغ۔

اُسے رافع یدین کا مسئلہ ہم نام بخاری و حرۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق بھی حل کریں،
اہل علم کو معلوم ہے کہ امام بخاری نے رافع یدین پر مستقل ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے
جزء رافع یدین، اور یہ رسالہ غیر مقلدین کے اس مسئلہ میں بہت بڑا سہارا ہے۔ ہم اسی
رسالہ سے چند حدیثیں نقل کرتے ہیں ان سے ظاہر ہوگا کہ غیر مقلدین اس مسئلہ میں عوام کو
کتنا فریب دیتے ہیں، خدا ان احادیث میں آپ خود فرمائیں۔

(۱) امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ذکر کرتے ہیں اس میں صرف دو جگہ
رفع یدین کا ذکر ہے۔ ۱۔ اذ اکبر و اذ ادفع الیہما من رکوع۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر
کو صرف دو جگہ رفع یدین کرتے دیکھا، ابتداء رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے وقت
رکوع میں جاتے وقت کا ذکر نہیں ہے، اس لئے غیر مقلدین اس روایت کو چھپاتے ہیں۔

(۲) حضرت ابو حمید ساعدی کی ایک روایت میں بھی صرف دو جگہ کا ذکر ہے ابتداء رکوع
کے وقت اور رکوع کرتے وقت (یہ پہلی والی روایت کے خلاف ہے اس کو بھی غیر مقلدین
چھپاتے ہیں۔

(۳) حضرت علی کی روایت میں دونوں رکوعوں سے کھڑے ہونے پر بھی رفع یدین

کا ذکر ہے۔ واذا قام من السجدة تین اس کا ایک غیر مقلد ترجمہ کرتا ہے۔ اور جب دو سجدے کر کے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے۔

(۳) حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے غیر مقلدین رفع یدین پر استدلال کرتے ہیں مگر امام بخاری اپنے اس رسالہ میں ان کے لئے کہ زبانی حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ عمل نقل کرتے ہیں۔ کان اذا رفع راسه من السجود واذا اراد ان يقوم دفع يديه یعنی حضرت عبداللہ بن عمر جب سجدہ سے سر اٹھاتے اور جب رکعت پوری کر کے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے۔

تین جگہوں پر رفع یدین کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں اور وہ روایت تمام غیر مقلدین کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح ہے مگر امام بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عمل صرف تین جگہوں پر رفع یدین کا نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ سے سر اٹھا کر بھی رفع یدین کرتے تھے اور رکعت کے لئے کھڑے ہوتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے۔ مگر غیر مقلدین بخاری رحمہ اللہ کی اس روایت کو بھی چھپاتے ہیں۔

(۵) علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع سے پہلے (یعنی صرف ایک مرتبہ) رفع یدین کرتے دیکھا۔

اس روایت کو بھی غیر مقلدین چھپاتے ہیں۔

میں نے یہاں جزہ بخاری سے صرف پانچ روایتیں نقل کی ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی غیر مقلدین کا پورا پورا عمل نہیں ہے، حالانکہ ان روایتوں کو اپنے رسالہ میں جمع کرنے والے امام بخاری ہیں جن کے بارے میں کم از کم غیر مقلدوں کو شبہ نہ ہونا چاہئے کہ انھوں نے ضعیف روایتوں سے اپنا یہ رسالہ بھر رکھا ہے۔

غیر مقلدوں کا آخر یہ تعصب نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ خود تو امام بخاری کی بھی روایت کردہ حدیثوں پر ان کا عمل نہ ہو اور دوسروں کو متعصب قرار دیں، ان احادیث پر عمل نہ کر کے وہ گویا اعلان کر رہے ہیں کہ لوگو! امام بخاری بھی قابل اعتماد نہیں ہیں اور

ان کی روایت کردہ روایتوں پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔

حضرت مولانا محمد ابوبکر غازی پوری مدظلہ نے امام بخاری کے رسالہ جزو رفع یدین سے تقریباً چالیس حدیثوں کو نقل کر کے زمزم کے شمارہ نمبر میں شائع کر دیا ہے، ناظرین ان کا وہ مضمون ضرور ملاحظہ فرمائیں۔

آئین کی بحث میں پہلے تو شیخ الحدیث صاحب نے سزا والی آئین کی روایتوں کو

ضیف قرار دیا، پھر فرماتے ہیں :

۔ بظاہر چہر اور آہستہ آئین کہے تمام نمازی ہلکی آواز سے

آئین کہیں اس سے مسجد گونج سکتی ہے . . . ۶۵

خدا شیخ الحدیث صاحب کو جزائے خیر دے ایک بات تو صحیح تھی، آپ غیر مقلدین

اس پر عمل کریں، ہم احناف سے بھی گزارش کریں گے کہ بظاہر چہر اور آہستہ آئین کہا کر دو،

ہم اٹلا غاصر ض کر دیتے ہیں کہ شیخ محمد نامہ الدین البانی جن کو کچھ کل کے غیر مقلدین دنیا کا

سب سے بڑا غیر مقلد محدث سمجھتے ہیں، ان کا مذہب آئین کے سلسلہ میں امام شافعی ولا

مذہب ہے، البانی لکھتے ہیں۔ فالاقرب الی المصواب فی هذا المسئلة ما ذهب

الیہ الشافعی ان یحبہ الامام ردون المومنین۔ واللہ اعلم بالمصواب۔

(سلسلہ احادیث الضعیفہ ص ۳۶۸) ترجمہ۔ یعنی درست بات وہ ہے جو امام شافعی کا

مذہب ہے، یعنی صرف امام زور سے آئین کہے گا، مقتدی نہیں۔

نرازیں ہاتھ کہاں باندھا جائے اس بارے میں شیخ الحدیث سلفی صاحب کا ارشاد ہے :

۔ ناف کے نیچے باندھنا یا احناف کا مذہب ہے، ناف کے اوپر باندھنا امام

شافعی اور ان کے فقہاء کا مسلک ہے، سید پر ہاتھ باندھنا جماعت اہلحدیث

کا معمول ہے . . ۶۶

اس سے واضح ہوا کہ احناف کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث صاحب نے امام شافعی کو

بھی جماعت اہلحدیث سے خارج کر دیا۔

معلوم نہیں امام ترمذی اہلحدیث تھے یا نہیں انھوں نے تو صرف دو خطہ ہب کا ذکر کیا ہے
 نان کے نیچے اور نان کے اوپر ہاتھ باندھنے کا، سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کا انھوں نے تذکرہ
 ہی نہیں کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی کے وقت میں اس کا بالکل رواج نہیں تھا
 یہ جماعت اہلحدیث نے اب ایجاد کیا ہے، اور آج کل تو سلفی سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کی آیت
 پر عمل کرتے ہوئے جہاں جاؤ کہ ذبح کرنے کیلئے چھری رکھی جاتی ہے وہاں ہاتھ باندھتے
 ہیں ان کی دلیل صبیحے قوی ہے اس لئے کہ ان کا استدلال قرآن سے ہے۔

سورہ فاتحہ کے بیان میں ہمارے شیخ احمدیث صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں
 اہل علم کیلئے بصیرت ہے، غر مقلدین جاہلین کی بھی اس سے آنکھ کھل سکتی ہے۔

فرماتے ہیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ۶۸

اس بارے میں انھوں نے پہلی حدیث یہ ذکر کیا ہے۔

عن ابی سعید امرئان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر

ابو سعید فرماتے ہیں کہ فاتحہ اور کچھ زیادہ پڑھنے کا، میں حکم دیا گیا ہے۔

اس حدیث میں جس کو سلفی شیخ احمدیث صاحب نے خود نقل کیا ہے صرف سورہ

فاتحہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور پڑھنے کا بھی مصلیوں کو امد بنایا گیا ہے۔

اب یہ حدیث چونکہ موصوف سلفی شیخ احمدیث صاحب کے مسلک کے خلاف تھی اس وجہ سے

آپ فرماتے ہیں :

یعنی اگر فاتحہ الکتاب سے کچھ زیادہ بھی پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ۶۹

دیکھا آپ نے حدیث کے ساتھ ان سلفیوں کا کھیل اور مذاق، حدیث میں تو صاف

صاف یہ ہے کہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھنے کا مصلیوں کو حکم ہے اور آپ حدیث کے حکم کی تلاوت

سورہ فاتحہ کو تو ضروری قرار دے رہے ہیں اور مازاد کو مصلیوں کے ارادہ پر موقوف رکھتے ہیں۔

شیخ احمدیث سلفی صاحب نے اس دو صفحہ ۶۸ و ۶۹ میں چار حدیثیں ذکر کی ہیں

جن میں تین میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھنے کا حکم ہے، مگر آپ ایسے اہلحدیث

ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

پہلے اس دعائے کا کوئی جواب، کسی شافعی نے حدیث رسول کے ساتھ اس قسم کا بھونڈا مذاق نہیں کیا ہوگا۔

سورہ فاتحہ کے سلسلہ میں مولانا ابوبکر غازی پوری کا مفصل مضمون ہے جس کو ان کی کتاب مسائل غیر مقلدین کے آخر میں شائع کر دیا گیا ہے، ناظرین اس کو ضرور دیکھ لیں اس مضمون سے غیر مقلدین کے محل یا حدیث کی نقلی کھل چکی ہے، ناظرین اس مضمون کو پڑھ کر بیحد مفلطنا ہوں گے۔

شیخ احمدیث صاحب نے حضرت جابر سے ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں خلف الامام کے ساتھ روایت موجود ہے، اور یہ روایت احمدیث کے نزدیک نامقبول ہے مگر جب احادیث نے کہا کہ ابھی حدیث لوگو قرأت خلف الامام کو واجب بتلانے کیلئے صحیح حدیث پیش کرو، ضعیف حدیث سے وجوب مت ثابت کرو، تو شیخ احمدیث صاحب اس پر رضا ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ حقیقوں کے خلاف روایت ہے اس لئے اس کے قبول کرنے کے لئے دل تیار نہیں (ہٹ) یعنی شیخ احمدیث صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو حدیث رسول کا نام لے کر ہم جو کچھ پیش کریں بلاچوں چرا سے قبول کر لو، اس بارے میں کسی تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، کاش بیچارے کو معلوم ہوتا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ہے۔

وهذا الحديث معلق عن الإمام
الحديث كاحمد وخير لا من الامم
وقد بطل الكلام على ضعفه -
یعنی اس حدیث کو امام احمد بن حنبل وغیرہ
انہ نے ضعیف قرار دیا ہے
اور اس کے ضعیف ہونے پر دوسری جگہ
تفصیل سے کلام کیا گیا ہے۔
(رقادوی)

اب دیکھئے کہ اس ضعیف حدیث سے شیخ احمدیث صاحب استدلال بھی کر رہے ہیں اور احادیث پر غصہ بھی اتار رہے ہیں، اللہ ان شیخ احمدیث صاحب کو معاف کرے۔

شیخ الحدیث صاحب قرأت فاتحہ کے بارے میں ائمہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

• امام مالک امام احمد اور بعض دوسرے ائمہ کا خیال ہے کہ سری نماز میں امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور اگر امام چر کرے تو مقتدی چپ رہے۔
آپ فرمائیں شیخ الحدیث صاحب کہ ان ائمہ کا مذہب آپ سلفی اہل حدیث کو گورہ کے مذہب کے خلاف ہے یا موافق؟ اگر خلاف ہے تو آپ نے ان کے خلاف کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اور یہ بھی بتلائے کہ ان ائمہ کا مذہب حدیث کے خلاف ہے یا موافق، اگر موافق ہے تو آپ نے اس کے خلاف کیوں مذہب بنایا، اور اگر خلاف ہے تو آپ نے ان ائمہ کے خلاف کتنی کتابیں اور رسائل لکھے ہیں؟ اور یہ بھی بتلائے کہ امام مالک اور امام احمد وغیرہ ائمہ اہل حدیث تھے یا نہیں اگر تھے تو آپ کی اہل حدیث اور انکی اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ براہ کرم کوئی غیر مقلد اہل حدیث اس کا جواب دے۔

ہمارے سلفی شیخ الحدیث صاحب نے نہ امام احمد کا مذہب صحیح بیان کیا ہے اور نہ امام مالک کا یا تو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے یا بیچارے شیخ الحدیث صاحب کو ان دونوں ائمہ کرام کا مذہب ہی نہیں معلوم تھا۔

ان دونوں اماموں کا مذہب غیر مقلدین کے مذہب کی طرح سری نمازوں میں قرأت کے وجوب کا نہیں ہے، ان کے نزدیک اگر مقتدی نے فاتحہ پڑھی اچھا ہے نہ پڑھی تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اور غیر مقلدین کے یہاں نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، دونوں مذہبوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

جلسہ استراحت کے بارے میں شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں۔

• یہ جلسہ واجب نہیں سنت ہے۔^{۸۲}

کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کو واجب نہیں سنت کہا؟ اگر یہ فرمان رسول ہے تو براہ کرم وہ حدیث پیش کر دیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کایہ حکم موجود ہو، ورنہ اپنی طرف سے دین میں کچھ کہنا ذہبِ اہلحدیث میں حرام ہے،
خدا را اس جہم کا آپ اور تکاب نہ کریں، شریعت میں کسی چیز کو واجب یا سنت قرار دینا
آپ کا منصب نہیں ہے، ذرا آپ اپنی حیثیت پہچانیں۔

فرا تے ہیں شیخ احمدیث صاحب :

اہلحدیث کے نزدیک (تشہدیں) درود شریف ضروری ہے۔ ۸۵
مگر پیش نہیں کیا شیخ احمدیث صاحب نے حدیث کوئی، جو جس میں تشہد کا پڑھنا
واجب اور ضروری، اور کہنا بات اپنی رائے سے بیچ دین میں نہیں ہے مگر حرام ذہبِ اہلحدیث
میں۔

تراویح کے بارے میں شیخ احمدیث کا نظر کشایہ فرمان ہے :

”رمضان المبارک میں تراویح یا رمضان کا قیام وہی نماز ہے جس کا ذکر پہلے
تبھمکے نام سے ہوا۔ فضیلت اسی میں ہے کہ رات کے آخری

حصہ میں پڑھے۔ ۹۸

اور اس فضیلت والی تراویح کو غیر مقلدین مستقل چھوڑے ہوئے ہیں، اور
غیر فضیلت والی تراویح عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، رمضان میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ
فضیلت والا کام کریں اور غیر مقلدین اجتماعی طور پر غیر فضیلت والا کام کر کے سنت کو زندہ
کرتے ہیں۔ غیر مقلدین زندہ باد، غیر فضیلت والا کام زندہ باد، جماعتِ اہلحدیث پابند باد
لہذا شیخ احمدیث صاحب کایہ فرمان تو بہت زیادہ نظر کشا ہے، حقائق دینیہ کے بیان
کا شاندار شاہکار علم و معرفت فقہ بعیرت سے مالا مال بیان ملاحظہ ہو۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرائت کے علاوہ تراویح کے سوا کوئی

نماز ثابت نہیں۔“

یعنی نہ سنت نہ فرائض صرف فرائض، ہر رکعت فرض فجر کی، ۴ رکعت فرض ظہر کی
۴ رکعت فرض عصر کی، ۴ رکعت فرض مغرب کی، ۴ رکعت فرض عشاء کی اور ۴ رکعت

تراویح کی، یہ تھی آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان شریف میں نمازوں کی مکمل جمع پونجی مطابق فرمان شیخ احمد ریش سلفی اہلحدیث صاحب کے۔

شیخ احمد ریش نے آٹھ رکعت تراویح ثابت کرنے کے لئے بخاری کی روایت ذکر کی ہے، اس میں ہے کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد چار چار رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے تو چار چار رکعت کر کے تراویح میں مطابق اہلحدیث مذہب کے ہونا چاہئے مگر شیخ احمد ریش صاحب فرماتے ہیں۔

۔ لیکن افضل یہی ہے کہ دودھ رکعت پڑھنا چاہئے۔

حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف چار کے بجائے دودھ رکعت تہجد پڑھنا یعنی رمضان میں دودھ رکعت تراویح پڑھنا افضل کیوں ہے؟ شیخ احمد ریش صاحب نے اس کی وجہ نہیں بیان فرمائی۔ جب کہ ہمارے کان اس کے سننے کیلئے بہت مشتاق تھے۔

اور اسے ناظرین کرام شیخ احمد ریش صاحب سے ہم نے نماز سیکھ لی جو کہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی اور سونے جاتی ہے صحبت ختم ساتھ شیخ احمد ریش سلفی کے پس یہ آخری بات بھی سن لیں جو کہ ہے انہیں کی زبان فیض ترجمان سے، فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز ساتھ وتر کے چھ رکعت بھی تھی (ص ۹۷) اب ساتھ وتر کے تہجد چھ رکعت کیسے ہوگی، نہیں اتنی بات عقل ہماری میں، پس سمجھائے کوئی اہلحدیث علامہ اس بات کو کہ آجائے سمجھ میں ہم کم فہموں و بد عقلوں کے بھی، چھ تہجد مع وتر کے نقشہ یہ بنا ہے، ایک رکعت وتر تو تہجد پانچ رکعت ہوئی، تین رکعت وتر تو تہجد تین رکعت ہوئی۔ والسلام

طرح عمل مفتاح

ان حضرات نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ہے

محترم حضرت الاستاذ المکرم زید عجم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ذمزم کے مطالعہ سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر قائم رکھے۔
مجھے ان لوگوں کے نام حوالہ کے ساتھ معلوم کرنا ہے جنہوں نے ایک رکعت میں
پورا قرآن ختم کیا ہے، آپ کی نگاہ میں ایسے کچھ لوگ ضرور ہوں گے، براہ کرم انکی نشاندہی
فرمائیں۔
ذات کلام

آپ کا شاگرد عبد الرحیم ادنگ آبادی

ترجمہ ! مصنف ابن ابی شیبہ جلد دوم مطبوعہ دار الفکر بیروت کے

ص ۳۸۹ پر ایک باب اس طرح ہے۔

من رخص ان یقرأ القرآن فی لیلة وقرأتہ فی رکعتہ

یعنی یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ پورا قرآن ایک رات اور ایک رکعت

میں پڑھنا جائز ہے۔

اس باب کے تحت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت تیم الداری، حضرت

سید بن جبیر، حضرت علقمہ، حضرت علی الازدی کے بارے میں آثار ہیں کہ ان لوگوں نے

ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا تھا۔

(۱) حضرت عبدالرحمن بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کی، میں نے محسوس کیا کہ مجھے پیچھے سے کوئی دبا رہا ہے، میں نے مڑ کر کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، تو میں پیچھے کھسک گیا اور وہ آگے بڑھے اور نماز شروع کیا اور پورا قرآن ایک رات میں ختم کیا پھر واپس ہوئے۔

(۲) حماد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کو سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے کعبہ میں پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہے۔

(۳) حضرت ابراہیم نخعی حضرت علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا۔

(۴) حضرت مجاہد علی الازدی رمضان میں ہر رات ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔
یسرے اعلام کی کتابوں کا مطالعہ کرو ایسے لوگوں کے ناموں کی ایک طویل فہرست ملے گی۔

مکتبہ اثریہ سے شائع ہونے والی کتاب میں مکتبہ اثریہ سے
آپ منگائیں گے تو آپ کو خصوصی رعایت دی جائیگی۔
مگر

وی، پی ہرگز نہ طلب کریں۔

ابن اکسن عباسی

شیخ الاسلام زکریا انصاریؒ

حافظ ابن حجر کے شاگرد اور شیخ عبد الوہاب شمرانی کے استاد، نویں صدی کے مشہور محدث اور بعض کے خیال میں اس صدی کے مجدد تھے۔

بڑی تنگدستی اور فقر و فاقہ میں تعلیم حاصل کی، وہ خود فرماتے ہیں :
 میں جامعہ اندھری میں تعلیم حاصل کرتا تھا، بعض اوقات فاقے کی شدت کی بناء پر
 نوبت یہاں تک پہنچتی کہ کھانے کو اور کچھ نہ ہوتا تو رات کی تاریکی میں وضو خانے کے
 قریب پڑے ہوئے ترپوز کے چھلکے اٹھا لیتا اور دھو کر ان سے اپنی بھوک مٹا لیتا :
 بعد میں اللہ کے ایک غلص بندے نے میری دیکھ بھال شروع کر دی اور میری ضروریات
 خود و نوش اپنے ذمہ لیں اور انھوں نے مجھے یہ بشارت بھی دی کہ انشاء اللہ تم بہت
 دن زندہ رہو گے اور شیخ الاسلام بنو گے اور تمہارے شاگرد بھی تمہاری زندگی ہی
 میں شیخ الاسلام کے منصب پر فائز ہوں گے۔

پوری زندگی درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور علمی مشاغل میں مصروف رہے،
 آخر میں اگرچہ نابینا ہو گئے تھے لیکن علمی مشاغل پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رکھے۔
 حضرت شیخ عبد الوہاب شمرانی ان کے متعلق لکھتے ہیں :

وقد خلا متہ عشرين سنہ، فما رأیت ما قط فی غفلة فلا اشتغال
 بما لا یبغی لایلا ولا نهاراً، وكان رضی اللہ عنہ مع کبر سنہ یصلی
 من ان الغلٹن قاسماً، ویقول : لا أعوّد نفسی الکل یہ

میں نے بیس سال شیخ الاسلام زکریا کی خدمت کی، اس پیدے عرصہ میں میں نے کبھی آپ کو غفلت میں نہیں دیکھا اور نہ کسی مقبول کام میں مشغول پایا، نہ دن میں نہ رات میں اور بڑھاپے کے باوجود فراغ فیض کی سنتیں ہمیشہ کھڑے ہو کر ادا کرتے رہے فرماتے: میں اپنے نفس کو سستی کا عالم بنانا نہیں چاہتا۔

کوئی شخص اگر آپ کے پاس ایسی بات کرتا تو فرماتے،

جلدی کرو، تم نے ایک زمانہ ضائع کر دیا ہے۔

علامہ شترانی فرماتے ہیں کہ جب میں آپ سے کوئی کتاب پڑھتا تو بعض اوقات کتاب کا کوئی لفظ درست کہنے کیلئے درمیان میں کچھ وقفہ ہو جاتا آپ اس وقفے کو بھی ضائع نہ فرماتے اور اس وقفہ میں آہستہ آہستہ اللہ، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔

وقت کی اسی قدر شناسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے چالیس سے زائد عظیم الشان تالیفات

چھوڑی ہیں۔

شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمہ اللہ کے فیض کو نشر کرنے بڑی وسعت بخشی، آپ کے در کے اکثر علماء، بلاد واسطہ یا بالواسطہ آپ کے شاگرد ہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص نے آپ سے زبانِ بلاد واسطہ علم حاصل کیا اور پھر ایسے لوگوں سے بھی علم حاصل کیا جن کے اندر شیخ الاسلام کے درمیان سات واسطے تھے، یہ خصوصیت کسی اور عالم کو حاصل نہ ہوئی تھی۔

حافظ ابن حجر

مستوفی: ۸۵۲ھ

بچپن ہی میں ماں باپ دونوں کی شفقت سے محروم ہونے والے، اس جل کے بارے میں کون کہہ سکتا تھا کہ آگے جا کر "حافظ ابن حجر عسقلانی" کے نام سے چار دانگ عالم میں ان کی شہرت ہوگی، اسلام کا علم خصوصاً علم حدیث کے عظیم خادموں میں سے ہوں گے اور امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری کی وہ زندہ و جاوید شرح لکھیں گے جو حدیث کی تمام شرح میں اپنی نظیر آپ ہوگی۔

حافظ کو حافظ عجیب ملا تھا، لکھا ہے کہ اول بار جب مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو آپ زہر مہیتے وقت دعا کی،

یا اللہ! مجھے حافظ ذہبی جیسا حافظ عطا فرما..... دعا قبول ہوئی، بیس سال بعد پھر حاضری ہوئی، دوبارہ دعا کی، یا اللہ! مجھے مزید حافظ عطا کر۔ بعد کے اہل نظر علماء کا خیال ہے کہ ابن حجر کو حافظ ذہبی پر اللہ جل شانہ نے حافظہ میں فوقیت عطا فرمائی تھی۔

نوسال کی عمر تک وہ قرآن کے حافظ بن گئے تھے، پھر حدیث کی طرف توجہ ہوئے، دس برس مسلسل زین الدین عراقی سے حدیث پڑھی، عالم اسلام کے علمی شہروں کے چکر کاٹے، مدینہ، زبید، عدن، یمن، شام، غزہ، رملہ، قدس اور دمشق کا گشت کیا، محنت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ دمشق میں سہ دن رہے اور حدیث کے ایک ہزارہ جز پڑھے۔

ابن الحسن حماسی

شیخ عبدالحق محدث دہلوی

برصغیر میں علم حدیث کی نشر و اشاعت کی داعی و مبلغ، دہلی میں مسند درس حدیث کے
 عظیم محدث اور بقول بعض ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث نبوی کی اشاعت کو نبوالے
 شیخ عبدالحق ۸۴۵ھ میں دہلی میں پیدا ہوئے۔

علم و مطالعہ کا شوق انھیں بچپن ہی سے نصیب ہوا، روزانہ دو میل کی مسافت
 طے کر کے سبق پڑھنے جاتے اور اس طرح سات سال کے عرصے میں وہ تمام علوم کی تفصیل سے
 فارغ ہو گئے۔

صاحبِ نزہۃ الخواطر ان کی تفصیل علم اور مطالعہ میں انہماک کے متعلق لکھتے ہیں :
 شیخ عبدالحق نے سات سال کے عرصے میں تمام علوم سے فراغت حاصل کی، دہلی کے
 جس مدرسے میں وہ زیر تعلیم تھے وہ آپ کے گھر سے دو میل کی مسافت پر تھا،
 سردی اور گرمی ہر موسم میں آپ صبح و شام وہاں جلتے آپ ہمیشہ مشغول رہتے
 تھے، رات کی تاریکیوں میں بھی مطالعہ پر چھائے رہتے، کئی بار ایسا بھی ہوا کہ
 دورانِ مطالعہ سانسے جلتے ہوئے چارخے سے آپ کا عمامہ جل گیا لیکن آپ کو اسی
 وقت اندانہ ہوتا جب آگ عمامہ کو جلاتے جلاتے سر کے بالوں تک پہنچتی !

وہ خوف فرماتے ہیں کہ مطالعہ کرتے کرتے جب رات نصف سے زیادہ گزر جاتی تو والد صاحب
 اندازہ شفقت فرماتے۔ ارے بابا کیا کر رہے ہو؟ میں جلدی ایٹ کر گیا، آرام کر رہا ہوں، کچھ دیر

بعد دوبارہ اٹھتا اور مصروف مطالعہ ہو جاتا، اپنی تعلیم کے ابتدائی زمانے کے بارے میں وہ کہتے
کھتے :

”ابتداءً تعلیم نہیں داتم کہ بازی چیت و خوب کدم، و مصاحبت کیست و آرام
چہ و آسائش دیر کیا“

”ابتداءً تعلیم کے وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ کھیل کیلئے؟ نیند اور دوستی
و آرام کیا چیز ہے؟ اور آسائش و تفریح کسے کہتے ہیں۔“

راہِ علم میں اس محنت اور جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ اللہ جل شانہ نے آپ سے علمِ حدیث کی وہ عظیم ہمت
لی جو ہندوستان میں بہت ہی کم لوگوں کے حصے میں آئی، چنانچہ مولانا عبدالحی کھنوی الثقافت الاسلامیۃ
فی الہند میں لکھتے ہیں :

”فنِ حدیث کی نشر و اشاعت کیلئے اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ۱۰۵۲ھ
کو منتخب فرمایا انھوں نے دارالسلطنت دہلی میں مستند اس آراستہ فرمائی اور
اپنی کوشش و صلاحیت اس علم کی نشر و اشاعت پر صرف فرمائی۔“

فنِ حدیث کی نشر و اشاعت میں ان کی جدوجہد اور کوشش اپنے پیروؤں سے استفادہ
نمایاں و ممتاز ہیں کہ لوگوں نے یہاں تک کہ دیا کہ فنِ حدیث کو ہندوستان میں سب
سے پہلے لانے والے یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں !

مجلہ مفتاح

طہ شیرازی

خمار سلفیت

شیخ کلہ حفظہ اللہ کی پریشانی
اور شیخ جن حفظہ اللہ کی یقین دہانی

بیٹا - ابا جی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - ابا جی شیخ کلہ حفظہ اللہ آج کل سخت پریشان ہیں، فتاویٰ ثنائیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، جتنا ان کا مطالعہ بڑھتا ہے، ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ فتویٰ کی یہ کتب عجائب و غرائب کا مجموعہ ہے۔

باپ - بیٹا - فتاویٰ ثنائیہ بڑی مستند کتاب ہے، فقہی مسائل کا مجموعہ ہے، اس میں بڑی

تحقیق ہے، ہر بات کتاب و سنت سے مدلل کر کے کہی گئی ہے، شیخ الاسلام مولانا

سناور اللہ صاحب کے علم کا شاہکار ہے، شیخ کلہ کس بات سے پریشان ہیں؟

بیٹا - ابا جی فرض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اذروئے شرع کیسا ہے، اسی مسئلہ کو لیکر

شیخ کلہ ایک حنفی سے جھگڑ رہے تھے، شیخ کلہ حفظہ اللہ کہہ رہے تھے کہ فرض

نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بدعت ہے، حنفی نے کہا کہ اس کا بدعت ہونا دلیل کے

خابت کر دے، اب شیخ کلہ بھاگے ہوئے شیخ جن کے پاس دلیل لینے آئے، تو شیخ جن

نے ان کو یقین دلا یا کہ ہمارے پاس اس مسئلہ میں دلائل کا انبار ہے، فتاویٰ ثنائیہ دیکھو اس میں اس کے بدعت پر دلائل کا انبار نظر آئے گا۔ شیخ کلوجامہ سلفیہ سے فتاویٰ لائے اور اس کا رات بھر مطالعہ کیا تو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بدعت ہونے پر کوئی دلیل تو ملی نہیں البتہ ان کی پریشانی میں بہت اضافہ ہو گیا۔

باپ۔ بیافتاویٰ ثنائیہ میں اس مسئلہ پر کتاب و سنت سے کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔

بیٹا۔ اباجی شیخ کلوجامہ کو فتاویٰ ثنائیہ میں دو جگہ اس کا ذکر ملا، ایک جگہ لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ (صفحہ ۵۱۸)

شیخ کلوجامہ نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ مولانا فرما رہے ہیں کہ سنت قہر ہے مگر سنت مؤکدہ نہیں ہے، یعنی آنحضرت سے یہ عمل ثابت ہے مگر اس کے کرنے کا تاکید حکم نہیں ہے۔

باپ۔ بیٹا، بیشک اس کا یہی مطلب ہے ورنہ مولانا اس سنت مؤکدہ کا لفظ استعمال نہ کرتے۔

بیٹا۔ اور دوسری جگہ مولانا امرتسری لکھتے ہیں۔ بعد نماز فرض ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے، نہ بدعت، کیونکہ ایک دو ضعیف روایتوں میں ثبوت ملتا ہے جن سے نہ سنت ثابت ہوتی ہے نہ بدعت۔ (صفحہ ۱۱۲)

مولانا نے اس فتویٰ میں اپنے پہلے فتویٰ کے بالکل خلاف بات کہی ہے۔

باپ۔ بیٹا، مولانا نے ایک ہی مسئلہ میں دو طرح کی بات کہہ کر مسئلہ الجھا دیا ہے

الجھا مولانا نے دونوں فتوؤں میں کچھ کتاب و سنت کا بھی ذکر کیا ہے۔

بیٹا۔ اباجی کہیں کچھ نہیں ہے، نہ دونوں فتوؤں میں کوئی قرآن کی آیت سے مسئلہ بیان کیا گیا ہے نہ کوئی حدیث ذکر کی گئی ہے، بس ہوا میں گولہ پھینکا ہے۔

باپ۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا عالم حدیث اور جماعت اہل حدیث کا شیخ الاسلام جس کے علم کا شہرہ جگہ جگہ پھیلا ہے، وہ اپنے فتوؤں میں قرآن

وحدیث سے دلیل نہ پیش کرے۔

بیٹا - اباجی، اور غضب تو مولانا ابوسعید شرف الدین صاحب نے کیا ہے جن کا اس فتاویٰ میں جگہ جگہ نوٹ ہوتا ہے۔

باپ - اسے بیٹا یہ تو بڑے مشہور اہل حدیث عالم ہیں، بڑے پایہ کے یہ محدث تھے انہوں نے ضرور نماز بعد دعا کرنے کو دلائل قاطعہ دراستہ دینرہ کی روشنی میں بدعت ثابت کیا ہوگا۔

بیٹا - نہیں اباجی انہوں نے تو بڑا غضب کر دیا ہے، سارا کھیل بگاڑ دیا، مولانا امرتسری پر بڑا داغ دھبہ لگایا ہے، وہ تو لکھتے ہیں جو لوگ نماز بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے منع کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے عمل اور آپ کی تعلیم کے خلاف کرتے ہیں۔ مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد فرض برقہ یدین دعا کی ہے اور امت کو بھی ترغیب دی ہے فرمایا ہے کہ یہ وقت قبولیت دعا کا ہے پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ دعا کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔

(ایضاً ص ۵۰۰ ج ۱)

باپ - بیٹا یہ نوٹ تو بڑا خطرناک ہے، جو لوگ نماز بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں ان کا عمل سنت ہو جائے گا، اور ہم لوگوں کا اس کو بدعت کہنا غلط ہوگا۔

بیٹا - اباجی - انہیں باتوں نے تو شیخ کو کوپریشان کر رکھا ہے، شیخ جن کی یقین دہانی سے بڑا نقصان ہوا، یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہو گیا۔

اباجی جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو وہ عمل سنت ہو گا یا بدعت، یا نہ سنت

ہو گا نہ بدعت؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ کلوحفظہ الشریک جیلنج اور شیخ جن حفظہ الشریک تحقیق انہی۔

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی، آج چوپال میں بڑا تماشہ ہوا، دیوبندی مولوی کو شیخ کلوحفظہ الشریک نے جیلنج دے دیا کہ امام ابوحنیفہ کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، امام ابوحنیفہ حدیث میں کمزور تھے، امام بخاری کمزور راوی سے روایت نہیں لیتے ہیں۔

باپ۔ تب تو وہ دیوبندی بڑا کھسیانا ہوگا، چوپال سے بھاگ کھڑا ہونا ہوگا۔

بیٹا۔ اباجی دیوبندی بڑے سخت جان ہوتے ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگتے کہاں ہیں وہ دیوبندی بھی کھڑا مسکرا رہا تھا، اور شیخ کلوحفظہ الشریک اچھل کود سے مزا اٹھا رہا تھا۔

باپ۔ پھر کیا ہوا بیٹا۔

بیٹا۔ اباجی، بس شیخ جن حفظہ الشریک نے سارا کھیل بگاڑ دیا وہ سمجھی گھومتے پھرتے لگے ان کے ہاتھ میں حافظ ابن حجر کا مقدمہ فتح الباری تھا۔

باپ۔ بیٹا شیخ جن نے کھیل کیسے بگاڑ دیا۔

بیٹا۔ اباجی جب انہوں نے اس دیوبندی اور شیخ کلوحفظہ الشریک کی بحث سنی تو وہ بیچ میں کود پڑے، اور کہا کہ میں اہل حدیث عالم ہوں، الشریک کے رسول نے فرمایا ہے کہ الصدق یبغی والکذب یحکک یعنی سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے، پھر شیخ کھوسے کہا کہ تمہارا جیلنج سراسر باطل ہے کہ بخاری میں ضعیف راویوں کی روایت نہیں ہے۔

باپ۔ بیٹا شیخ جن نے ایسا کیا؟

بیٹا۔ جی، اباجی ایسا ہی کیا اور پھر کہا کہ بخاری کا ایک راوی اسید بن زید الجہالی ہے

منانی اس کو متروک کہتے ہیں، ابن مسین کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا احادیث بیان کرتا تھا، دارقطنی نے اس کو ضعیف کہا ہے، ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ ثقہ راویوں سے سن کر روایت بیان کرتا تھا اور حدیث چراتا تھا، بزار کہتے ہیں کہ پکا مشید تھا اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی توثیق کرتے ہوئے کسی کو نہیں پایا۔

باپ۔ بیٹا تو پھر کلو نے امام بخاری کے دفاع میں کیا کہا ؟
بیٹا۔ کچھ نہیں کہا اباجی، بس ان کو زکام ہو گیا اور ان کی ناک سرسرنے لگی، اور اپنے گھر کا راستہ لیا۔

باپ۔ بیٹا اور دیوبندی نے کیا کہا ؟
بیٹا۔ اباجی اس کی بھی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس نے شیخ جمن سے کہا کہ ذرا اس صغیر کا حوالہ دے دیں جہاں مقدمہ شیخ الباری میں اس راوی کا ذکر ہے تو شیخ کلو نے ان کو صلاۃ نوٹ کرا دیا۔ اباجی شیخ کلو حفظہ اللہ کہیں ہمارا جماعت کے خلاف تو نہیں جاسے ہیں۔

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

بخاری شریف کی حدیث سے شیخ جمن کی پریشانی

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی ہمارے شیخ جمن حفظہ اللہ کو سخت بخار چڑھا ہے، بدن بالکل ٹھنڈا ہے اور پسینہ چھوٹ رہا ہے۔

باپ۔ بیٹا کیا مطلب، سخت بخار چڑھا ہوا ہے، بدن ٹھنڈا ہے، پسینہ چھوٹ رہا ہے، یہ کیا بگو اس سے۔

بیٹا۔ اباجی کو اس نہیں ہے، حقیقت ہے، اور پر کا چڑا اگر کم ہے، بدن کا گوشت ٹھنڈا ہے، بخار کی یہ نئی قسم ہے، جو کبھی کبھی نادر ہوں کہ بخاری شریف پڑھنے سے ہو جاتی ہے۔

باپ۔ تو کیا شیخ جن نے بخاری شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے۔

بیٹا۔ جی اباجی، اب ان میں ہماری صحبتوں میں رہنے سے یہ حوصلہ پیدا ہو گیا ہے وہ بخاری شریف کا مطالعہ حافظ ابن حجر کی شرح کی روشنی میں کر رہے ہیں۔

باپ۔ تو اس میں بخار چڑھنے کی وجہ کیا ہوئی۔

بیٹا۔ اباجی بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضی بالمدین قبل الوصیۃ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کی وصیت نافذ کرنے سے پہلے مرنے والے کے ذمہ جو قرض تھا اس کے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔

باپ۔ بیٹا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے بالکل صحیح ہوگی سارے اہل علم کا یہی مذہب ہے۔

بیٹا۔ نہیں اباجی بخاری کی شرح شیخ کلا حفظ اللہ نے حافظ ابن حجر کی اس حدیث کے بارے میں یہ رائے پڑھ لی ہے۔ وہ اسناد ضعیف یعنی جو اس کی سند ہے وہ ضعیف ہے۔ اور سند ضعیف ہے تو حدیث ضعیف ہوئی، حالانکہ شیخ جن کا ایمان تھا کہ بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے۔

باپ۔ تو یہ وجہ ہوئی کہ بخار چڑھنے کی۔

بیٹا۔ جی اباجی بالکل یہی وجہ ہے۔ اباجی کیا بخاری کی اس ضعیف حدیث پر اہل حدیث حضرات کا بھی عمل ہے؟

باپ۔ بیٹا ہر مذہب بھی یہی ہے کہ حدیث کے نفاذ سے پہلے حدیث کا تہیہ کر لیا جائیگا۔

بیٹا۔ اباجی آپ کو کبھی پسینہ آنے لگا ہے، آپ کی آواز بھی پست ہو رہی ہے، کیلئے کچھ بخار چڑھا رہا ہے؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

مجلہ مفتاح

محمد ابو جوفازی پوری

برطانیہ کا سفر

۳۰ جولائی - صبح نماز سے فارغ ہو کر ہم نے ناشتہ کیا، پھر ہم لوگ دارالعلوم بری مولانا یوسف متالا سے ملنے جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک صاحب جو بنگلہ دیش کے کسی مدرسے کے سیکرٹری تھے اور اسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے تشریف لائے، اور کہا کہ میں نے سوچا کہ جارا تعارف آپ لوگوں سے ہو جائے، انھوں نے بتلایا کہ بنگلہ دیش کے کسی مدرسہ دارالعلوم حسینہ سے وہ چندہ حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں، اور تین ماہ سے برطانیہ میں ہیں۔ میں نے ان سے نام پوچھا تو انھوں نے اپنا نام بتلایا، اب وہ مجھے یاد نہیں رہا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، کہا کہ میں ادب عربی پڑھتا ہوں اور فقہ میں نے پوچھا کہ ادب میں کون سی کتاب، کہا کہ القرآن الواضح، میں نے پوچھا اور فقہ میں کونسی کتاب آپ پڑھتے ہیں؟ تو بہت دیر تک سوچتے رہے اور کتاب کا نام انھیں یاد نہیں آیا، فرمایا وہ اردو کی کوئی کتاب ہے، میں نام بھول گیا ہوں۔

یہ بیچارے سید سے سادھے نوجوان تھے، تین ماہ سے وہ برطانیہ میں رہ کر چندہ وصول رہے تھے، میں نے پوچھا کہ کتنا چندہ ہوا تو بتلایا کہ اس سال بہت کم ہوا ہے، صرف آٹھ ہزار پونڈ، یعنی بنگلہ دیش کا دس لاکھ سے زیادہ روپیہ انھوں نے تین ماہ میں وصول کیا اور دس ہزار پونڈ تک کا نشانہ تھا، کہا کہ جب دس ہزار پونڈ پور ہو جائیگا تو میں چلا جاؤں گا، معلوم ہوا کہ وہ ہر سال تشریف لاتے ہیں، اور دس بارہ ہزار پونڈ

چندہ کر کے بیجاتے ہیں، جس میں دو تین لاکھ ان کا ہوتا ہے۔

ہم لوگ دارالعلوم بری جانے کیلئے تیار ہو چکے تھے، بھائی محمد صاحب جن کا تذکرہ گزر چکا ہے ان کے بھائی اپنی گاڑی لے کر آئے اور ہم لوگ دارالعلوم بری کے لئے روانہ ہوئے، شہر سے باہر نکلے تو بڑا دلچسپ منظر تھا، ہر طرف ہریالی تھی، پورا راستہ جھاڑیوں سے آباد تھا، سڑک بڑی صاف ستھری، ابھی ہم دس بارہ کیلو میٹر ہی گئے ہوں گے کہ سڑک پر جام نظر آیا، میلوں تک گاڑیاں کھڑی تھیں، ہمارے سر پر ایک سیلو کا پٹر چکر لگا رہا تھا، معلوم ہوا کہ کوئی بڑا اکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہمارے رفیق سفر جو گاڑی چلا رہے تھے انکو اندازہ ہوا کہ یہاں گھنٹوں کھڑا رہنا ہوگا اسلئے انھوں نے گاڑی پیچھے کی اور دوسرا راستہ اختیار کیا، اس سے فاصلہ کافی طویل ہو گیا، تقریباً دو گھنٹہ دارالعلوم بری پہنچنے میں لگ گیا۔

دارالعلوم بری کے گیٹ پر جب ہم پہنچے تو ایسا محسوس ہوا کہ ہم اسلام کے کسی آسمانی قلعہ میں داخل ہو رہے ہیں، پہاڑیوں کے دامن میں اور ان کے بیچ و بیچ یہ برطانیہ کا سب سے بڑا دارالعلوم ہے، جو مولانا یوسف متالا خلیفہ و مجاز حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے عزم و ہمت کا شاہ کار ہے، برطانیہ میں یہ روشنی کا قطب مینار ہے جس کے سامنے دلی کا قطب مینار بیچ ہے، یہ دارالعلوم برطانیہ میں ایک علامت ہے کہ یہاں اسلام کا چراغ جلتا رہے گا اور اکابر و دہریت کے ماحول میں صدائے کلام الہی گونجتی رہے گی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے علی الرغم دین حق کا جھنڈا بلند رہے گا۔

برطانیہ میں بہت سے علم دین کے مراکز ہیں، بیشتر وہی مراکز ہیں جن کے فضلاء نے اسی دارالعلوم سے کسب فیض کیا ہے، گویا دارالعلوم بری ام المدارس کا درجہ رکھتا ہے، دارالعلوم کا ماحول بڑا سنجیدہ پر وقار ہے اور روح پرورد ہے، تقریباً ساٹھ چار سو طلبہ میاں دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دودھ شریف تک کی تعلیم ہے، عمارت بہت خوبصورت اللہ سجد تو فن تعمیر کا شاہکار ہے، مسجد کو دیکھو تو دیکھتے رہو بلا کسی ستون کے ایک ہال کی

نسبی چوڑی مسجد مولانا یوسف متالا صاحب دامت برکاتہم کے لیجے چوڑے اور ان کے آہنی عزم کی ضمانت ہے، اس مسجد میں لکڑی کا استعمال کثرت سے ہوا ہے، یہ لکڑی بڑی ہنگامی ہے اور معلوم ہوا کہ کسی دوسرے ملک سے منگائی گئی ہے، غالباً جرمنی سے اس کو منگایا گیا ہے، اس مسجد کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔

جب ہم لوگ دارالعلوم پہنچے تو دارالعلوم کے مہتمم مولانا یوسف صاحب گھر پر تھے انہیں اطلاع ہوئی تو انہوں نے ہم لوگوں کو گھر پر بلایا، وہ کسی سفر کی تیاری میں تھے مگر ہم لوگوں کو کافی وقت دیا، چائے وغیرہ سے تواضع کی، ان سے دیر تک تفریق کے بارے میں گفتگو رہی، مولانا کو میں نے اپنی نئی عربی کتاب صوت منطق پیش کی تو انہوں نے اس کے کتب خانے دارالعلوم کیلئے بھجوانے کا حکم فرمایا اور اس کی اسی وقت قیمت ادا کر دی۔

پھر ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لئے دارالعلوم تشریف لائے، پھر ہم لوگوں کو ایک مدرس صاحب کے حوالہ کیا کہ ہیں دارالعلوم اور اس دارالعلوم کے کتب خانہ کو تفصیل سے دکھائیں۔

میں کتب خانہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سے اساتذہ یہ معلوم کر کے میں یہاں آیا ہوں جمع ہو گئے ان میں سے زیادہ وہ تھے جو مجھ سے خاندانہ واقف تھے اور ان کی نگاہ سے زہم یا میری کتابیں گزر چکی تھیں، یہ حضرات بڑی محبت اور عقیدت سے ملے، اکثر نے یہ بتلایا کہ انہوں نے میری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ان حضرات سے میں گزارش کی کہ آپ حضرات کیلئے مواد سارے فراہم ہیں تھوڑی سی توجہ ہو تو آپ حضرات اس فقہ کا برطانیہ میں سرکپی کر سکتے ہیں، برطانیہ میں سعودی شیوخ و علماء کی آمد زیادہ ہوتی ہے، وہ سلفیت کے جراثیم پھیلانے ہیں اور چھوڑ کر جاتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ میں سے بعض وہ ہیں جن کو انگریزی زبان میں لکھنے پڑھنے اور تقریر کرنے کی اچھی قدرت حاصل ہے، اگر وہ چاہیں تو اس موضوع پر اچھا خاصا انگریزی زبان میں لٹریچر تیار کر سکتے ہیں۔

بعض اساتذہ کی اس موضوع سے خاص مناسبت محسوس ہوئی، ان حضرات سے گفتگو بہت مفید رہی، ان حضرات کے اصرار پر دو پہر کا ہم نے یہیں کھانا کھایا اور

پھر اپنی قیامگاہ ہلاک بن واپس ہو گئے، راستہ میں ایک جگہ لکھا نظر آیا کہ آگے کا راستہ بند ہے، اس سے پتہ چلا کہ اتنے وقت جو اکیڈنٹ ہوا تھا ابھی تک اس کی وجہ سے راستہ پر جام لگا ہوا ہے، اس لئے ہم کو واپس میں وہی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا جس سے فاصلہ دوگنا ہو گیا، ظہر کے وقت ہم لوگ اپنی قیام گاہ پر آ گئے اور ظہر کی نماز ادا کر کے آرام کیلئے اپنے بستر پر پڑ گئے۔

آج ہی ہمیں مصر بعد بولٹن (BOLTAN) جانا تھا، مولانا عبد اللہ صاحب سابق ہسٹم جامعہ فلاح دارین ترکیشور ضلع سورت کے صاحبزادے لیسنے آنے والے تھے، ہم ان کا انتظار کر رہے تھے، وہ ساڑھے چار بجے پہنچے اور ہم انکی گاڑی میں بیٹھ کر بولٹن BOLTAN کے لئے روانہ ہوئے، آدھ گھنٹہ میں بولٹن پہنچ گئے، مولانا عبد اللہ صاحب کے صاحبزادے بولٹن ہی میں رہتے ہیں، پہلے وہ اپنے گھر لے گئے وہاں ہم نے چائے پی اور کچھ ناشتہ کیا اور قدرے آرام بھی کیا گیا، جس کمرہ میں ہم بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اس میں دو المایاں کیسٹوں سے بھری تھیں، جس میں کئی کیسٹ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرتدہ کی تقریروں اور ان کے ملفوظات کی تھیں، میں نے ایک کیسٹ حضرت قاری صاحب کی لگائی جوں ہی کیسٹ نے اپنا کام شروع کیا میرے بدن میں ایک جھرجھری سی پیدا ہوئی، حضرت قاری صاحب کی آواز کان میں کیا پہنچی کہ حضرت کا سراپا آنکھوں کے سامنے آ موجود ہوا، مسکراتا ہوا پُر نور اور نہایت حسین چہرہ میری نگاہ کے سامنے تھا، حضرت قاری صاحب کی تقریر کا انداز جس پر ہر مقرر شاہ ہو جائے، میں نے اپنی زندگی میں تقریر و بیان، علم و شرافت میں ان کی مثال کوئی دوسری نہیں دیکھی، قاری صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے کہ دارالعلوم کا اہتمام چلا گیا، قاسمیت اور دیوبندیت کا ترجمان چلا گیا۔^(۱)

(۱) حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں نے تذکرہ طیب کے نام سے ایک کتاب مرتب کی تھی جس میں مشاہیر علما و دیوبند سے انکی شخصیت پر مقالات لکھ کر شائع کیا تھا

میں تھے مولانا اسماعیل سلمہ (حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپوری کے صاحبزادے) سے کہا کہ مجھے حضرت قاری صاحب کی تقریروں کے کیسٹس سے دو ایک دے دیں، انھوں نے ازراہ کرم دو کیسٹوں کی کاپی کر اگر میرے حوالہ کر دی جو میرے پاس قاری صاحب کی یادگار کے طور پر محفوظ ہے۔

آج مجھے یہاں عصر سے پہلے چھ بجے علماء کی مجلس میں گفتگو کرنی تھی، ساڑھے چھ بجے تک بہت سے علماء اور طلبہ اور مدارس سے تعلق اور دینی ذوق رکھنے والے لوگ جمع ہو گئے۔

دارالعلوم بری سے مولانا عبدالرحیم صاحب جو ایک نوجوان صاحب اور علمی ذوق کے مالک اور دارالعلوم کے سینئر سائنڈ میں سیکرٹری بھی پہنچ گئے، ان کو غیر مقلدیت کے موضوع سے بڑی دلچسپی ہے۔

میں نے تقریر شروع کی، علماء کا سنجیدہ مجمع تھا اسلئے طبیعت خوب لگی، تقریر کے ختم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، مجھے خوشی تھی کہ علماء کی طرف سے سوالات تھے اور ان محرمین کو خوش تھی کہ ان کے بہت سے ایسے سوالات کے جوابات جو ان کو پریشان کئے ہوئے تھے ان کا ان کو جواب مل رہا تھا۔

یہ مجلس سنجیدہ بڑی علمی اور بڑی مفید رہی، مجھے بھی بڑا انشراح تھا اسلئے مغرب تک اس مجلس کا سلسلہ جاری رہا۔

افسوس کہ وہ کتاب نمائی بن گئی اور پھر میں نے اس کی تقسیم بند کر دی، اس تازہ طیب میں حضرت قاری صاحب پر میری ایک نظم تھی جس کا عنوان تھا:

تھانہ میں پر جو مثال آسمان یا تار ہا

حضرت قاری صاحب کے اس موقع پر ذکر کی مناسبت سے طبیعت چاہتی تھی کہ اس پوری نظم کو یہاں شائع کر دیا جائے، یاد رہے کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد بھی تھے، میں نے ان سے جملہ شریعتی تھی۔ یہ نظم ۹۴ پر دیکھئے

بعد نماز مغرب ہم کھانے سے فارغ ہوئے، کھانا مولانا عبداللہ صاحب کے صاحبزادے عزیز مولوی اسماعیل سید کے یہاں تھا، پھر ہم اپنی قیامگاہ ساڑھے گیارہ بجے شب میں واپس ہوئے۔

۳۱ جولائی۔ آج دوپہر کا کھانا مولوی ہاشم خروڑی کے یہاں تھا، ان سے عجیب و غریب طریقے سے ملاقات ہوئی، میں ان سے واقف نہیں تھا۔ میں اپنی قیامگاہ سے نیچے اتر کر ٹہل رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب اپنی گاڑی لے کر میری قیامگاہ کے نیچے ہی جو ایک درکشپ تھا اس میں آئے، میں نے جوان کی صورت مولوی شکل دیکھی تو یوں ہی ان سے بات کرنے لگا، انھوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں ادنا آپ کا نام کیا ہے جیسا میں نے اپنا نام بتلایا تو وہ مجھے پمٹ گئے اندھا کہ میں آپ کو صبح سے تلاش کر رہا ہوں، میرے بھائی صاحب کا کلیشٹن سے بار بار فون آرہا ہے کہ مولانا فازی پوری صاحب تمہارے شہر پہنچے ہیں ان سے ملو، میں تو یہاں اپنی گاڑی ٹھیک کرانے آیا تھا، اللہ نے آپ سے ملاقات کر دی، اس کے بعد تو پھر میرے ساتھ ہی ساتھ رہے، انھوں نے دوپہر کے کھانے پر دعوت کیا۔

آج اسی شہر کے مدرسہ جامعۃ العلم دہلوی میں میرا پروگرام تھا^{۱۲}، اس مدرسہ میں میرے شاگرد مولوی سعید کاٹریا پڑھاتے ہیں، بعد ظہر طلبہ سے خطاب ہوا، عصر بعد (PRESTON) پرشٹن کی مسجد میں تقریر کرتی تھی، دارالعلوم بری کے

(۱) کلیشٹن میں مولوی اسماعیل جو گاڑی کے پڑوس میں جو بھائی محمد رہتے ہیں کا تذکرہ گزشتہ ابتدائی قسطوں میں گذر چکا ہے، مولوی ہاشم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے فعال و متحرک، بڑے نخلص اور خدمت گزار۔

(۲) اس کے ہتم مفتی عبداللہ صاحب ہیں جو دارالعلوم گنجشاد گجرات کے ہتم مولانا اسماعیل منویری کے بھائی ہیں، جس وقت میں تھا اپنے دارالعلوم میں ایک شاندار مسجد کی تعمیر کر رہے تھے۔

اسا مولوی شبیر مجھے لینے آئے تھے، یہ شہر بیک سون سے آدھ گھنٹہ کے فاصلہ پر ہے، شہر چھوٹا ہے مگر خوبصورت، برطانیہ میں محمودا شہروں میں پہا بھی پہنچ رہا تھا اور لوگوں کی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی ہے، عام طور پر خاموشی اور سکون کا ماحول رہتا ہے۔ آکسفورڈ کے علاوہ مجھے کہیں، دہلی، کانپور، لکھنؤ اور بنارس وغیرہ ہندوستان کے شہروں میں جو ہنگامہ والی کیفیت رہتی ہے برطانیہ میں یہ کیفیت نظر نہیں آتی۔

یکم اگست۔ آج صبح چائے پی کر ذرا دیر تفریح کیلئے مکے موسم بڑا خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی پھوپھو پڑھ رہی تھی۔ میں اس پھوپھو میں تفریح کرتا رہا، آج کا ناشتہ مولوی ہاشم کے گھر کرتا تھا، وہ ساڑھے نو بجے گاڑی سیکر آگئے، ہم لوگ ناشتہ سے فارغ ہو کر اگلے سفر کا پروگرام بنا رہے تھے، یہاں سے پانچسٹر جانا تھا، وہاں سے گاڑی آئی تھی مگر مولوی ہاشم نے کہا کہ میں ہی آپ کو پانچسٹر لے جاؤں گا، ہم لوگ اپنی قیامگاہ پر واپس آئے اور سامان دست کیا، مولوی ہاشم بھی تیار ہو کر اپنی گاڑی کے ساتھ حقوڑی دیر میں آگئے اور ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔

پانچسٹر کا اصل پروگرام مولوی اقبال رنگونی نے بنایا تھا، اقبال رنگونی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، صاحب قلم اور علم کا ذوق رکھنے والے جید الاستعداد فاضل ہیں، لکھنے پڑھنے کا مشغلہ رکھتے ہیں، روخیر تقلیدیت پر چھوٹے بڑے ان کے کئی رسائل ہیں، اسی مناسبت سے میرا ان کا غائبانہ تعارف تھا، جب انکو علم ہوا کہ میرا لندن کا سفر ہونے والا ہے تو انھوں نے مولوی اسماعیل صاحب سے پانچسٹر کیلئے پروگرام لے لیا تھا۔ ایک گھنٹہ میں ہم پانچسٹر پہنچ گئے۔ یہاں ہمارا قیام مولوی اسماعیل صاحب سلسلے کے ایک متعارف کے گھر میں ہوا جو پورا خالی تھا، اور ہر طرح کی آسائش سے مزین بھی تھا۔

یہاں پہنچ کر مولوی اقبال صاحب کو فون کیا گیا، مگر ان سے رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ رات چلتے ان سے ملاقات ہو گئی، انھوں نے پروگرام تو بنایا تھا مگر خود انکو نہ ملنے کا اشتیاق تھا نہ اس پروگرام سے کوئی دلچسپی تھی، نہ اس کی کھوج کہ ہم لوگ کب پہنچیں گے، نہ ہمارے

قیام کا کوئی انتظام انھوں نے اپنے ذمہ لیا تھا، مولوی اسماعیل سلطہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ میں نے کیوں مولوی اقبال رنگونی کی دعوت پر میاں پرہ گرام بنایا، مگر جب مولوی اقبال جٹا سے آنا سامنا ہوا تو ساری کلفت و درد ہو گئی، پھر انھوں نے ہیں ایسا اپنے لہجہ میں لیا کہ گزشتہ کو تاہی کی ساری کسر انھوں نے پوری کر دی۔

آج جمعہ کا دن تھا، مولوی اقبال ہی کے بہنوئی کی مسجد میں میرا پروگرام تھا اس مسجد میں آدھ گھنٹہ اصلاحی بیان ہوا، پھر انھیں کے گھر کھانا کھایا گیا، اس کے بعد عصر تک ہم نے آرام کیا۔

عصر بعد مولانا اقبال رنگونی کی مسجد میں میری تقریر ہوئی، مسجد کے لحاظ سے مجمع اچھا تھا، لوگوں نے بڑی توجہ سے باتوں کو حسنا ان کے چہرہ سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ ہمارے کانوں میں سلفیت کے بارے میں یہ معلومات پہنچی ہیں، تقریر کے بعد دیر تک مصافحہ کا سلسلہ جاری رہا، مغرب کی نماز کے بعد کھانے کا انتظام یہیں تھا جس میں مولانا رنگونی نے بہت سے لوگوں کو مدعو کیا تھا۔

لندن میں ایک صاحب علامہ خالد محمود پاکستان کے رہتے ہیں^(۱)، اپنی تصنیفات اور فرق باطلہ سے مناظرہ کی وجہ سے عالمی شہرت کے مالک ہیں، زبردست مقرر اور بڑے مشہور مناظر اور صاحب قلم ہیں، جماعت حق کی ترجمانی ان کی زندگی کا مشن ہے، اور فرق باطلہ سے مناظرہ و جہاد ان کے عمل کا میدان، عمر ۶۵ کے لگ بھگ ہے، گورے چٹے لچیم و شمیم۔ میری کتابوں کے ذریعہ مجھے جانتے تھے، میں بھی ان کی کتابوں ہی کے ذریعہ ان کو

(۱) پاکستان میں اسلامی عدالت کے سابق چیف جسٹس مولانا تقی عثمان دامت برکاتہم کو پاکستانی صدر کی خواہش کے مطابق کراہ کرنے کی پاداش میں جب صدر مشرف نے ان کو اس عہدہ سے معزول کیا تو اس کی بجگاہ علامہ خالد پر بڑی اور اب اس صدر نے علامہ خالد کو انکی جگہ پر رکھا ہے، یعنی یہ پاکستانی اسلامی عدالت کے چیف جسٹس ہیں۔

جانتا تھا، ان کو معلوم ہوا کہ میرا لندن میں قیام ہے، اور مختلف جگہوں پر میرے پروگرام ہوتے ہیں، تو غالباً انہوں نے مولانا نارنگونی سے رابطہ قائم کیا تاکہ مجھ سے ملاقات ہو سکے، مولانا نارنگونی نے ان کو بھی کھانے پر مدعو کیا تھا۔ یہ کھانے میں شریک تو نہ ہو سکے، کھانے کے بعد تشریف لائے، ان سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں، مجھے خود سمجھ کر اپنے مشوروں سے نوازتے رہے اور گراؤ اور تکرار کی باتیں اس طرح بتاتے رہے کہ انکی باتیں گویا میرے کانوں میں پہلی دفعہ پہنچ رہی ہیں، دیر تک ان سے گفتگو رہی، پھر سلام معافہ کے بعد یہ رخصت ہوئے اور میں نے بھی آرام کی مانس لی۔

یہ ہیں ایک مصری عرب سے ملاقات ہوئی جو پانچ ٹرکے کسی کالج میں اساتذہ ہیں مولانا نارنگونی نے انکو بھی کھانے پر مدعو کیا تھا، مصری علماء عالم طود پر بلا ریش ہوتے ہیں، اور ان کا لباس بھی ادھر حصہ کو چھوڑ کر انگریزی ہوتا ہے، مگر یہ صاحب ڈاڑھی عمامہ اور عربی لباس میں سکتے، بات چیت میں بڑے متواضع، خلیق دہنسا را اور دین سے تعلق رکھنے والے اور دین کی فکر والے نظر آئے، مجھ سے بڑے دیر تک بڑی محبت سے بات کرتے رہے، جب میں وہاں سے اپنی قیامگاہ پر واپس ہوا تو میرے ساتھ ہی میری قیامگاہ پر بھی بسے اور قیمتی حاضر کا یہ پیش کیا۔

ان کا موجودہ علیہ اور سیرت و صورت یہ سب تبلیغی جماعت کی برکت تھی، معلوم ہوا کہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور جماعت کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ کھانے کے بعد کی مجلس دیر تک رہی اور جب کافی دیر ہو گئی تو ہم لوگ اپنی قیامگاہ پر واپس ہو گئے اور عشاء کی نماز ادا کر کے سونے کیلئے اپنے اپنے بستر پر رہ گئے۔

محمد ابو بحر فازی پوری

حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مقربہ کی یاد میں

تھاز میں پر جو مثالِ آسمانِ جاتار ہا

آبرو سے دین و ملت کا نشانِ جاتار ہا
جس کے دم سے زندگی تھی قوم کی تابندہ تر
کاروانِ علم کا جو قافلہ سالار تھا
وہ کہ جس کو دیکھ کر ہوتے تھے دل سب نہال
نطق جس کا قلبِ مردہ کے لئے آبِ حیات
جس کی ہر ہر بات تھی اک علم و دانش کی کتاب
یادگارِ قاسم و محمود جس کی ذات تھی
وہ گذارِ زندگی میں آنے والوں کے لئے
قوم کو جس نے دکھائی تھی وہ رشد و نہات
شارحِ قرآن و سنت و اقیانوسِ ارادیں
عارفِ بر حقیقت تابشِ نورِ جمال
جس کا ڈھنگ رچ رہا تھا عالمِ اسلام میں
جس کے سینے میں ٹپ تھی ملتِ اسلام کی
جس سے ہوتے تھے حیاں سب نمازِ زندگی
زندگی کی راہ میں اک نیرِ تاباں جو تھا
وہ امینِ علم و حکمت نکتہ سیخ و نکتہ رس

کاروانِ علم کا وہ پاسباں جاتار ہا
وہ چراغِ روشن کو کب نشانِ جاتار ہا
چھوڑ کر ہم کو وہ میرِ کارواں جاتار ہا
وہ سکونِ قلب، وہ آرامِ جاں جاتار ہا
وہ خلیفِ قوم و ملت خوش زباں جاتار ہا
ہائے وہ شیریں سخن وہ خوش بیاں جاتار ہا
تھاسلف کا آخری جواک نشانِ جاتار ہا
چھوڑ کر اپنا وہ نقشِ جاوداں جاتار ہا
قوم و ملت میں جو تھا گو ہر نشانِ جاتار ہا
دینِ حق کا ترجمان و پاسباں جاتار ہا
تھازمان میں جو مثلِ کبکشاں جاتار ہا
بتکدے میں دے رہا تھا جوازاں جاتار ہا
اب وہ فخرِ قوم و ملت از میاں جاتار ہا
زندگی کے راز کا وہ راز داں جاتار ہا
جس کا ہر نقش قدم تھا صوفشاں جاتار ہا
یادگارِ قاسمی کا وہ نشانِ جاتار ہا

منظرِ شانِ جمالِ مصطفیٰ اتھی جس کی ذات
دل پریشاں، روحِ مضطربات کچھ آتی نہیں
وہ جمالِ مصطفیٰ اسکا اک نشان جاتا رہا
چھوڑ کر ہم کو یہیں وہ خود کہاں جاتا رہا
خوب صورت، خوب سیرت پاکِ باطن جسکی ذات
ہائے میں کیسے کہوں کرباں سے وہ کیسے گیا
لم یکن فی عصرنا احد یرانی ففصلہ
خیر و قد شاع فیما بیننا لاریب فیہ
لم یزل فی سبیلہ فی نشر دین المصطفیٰ
لا تلیم بالانسی قد طاب عندی ذکرہ
اس جہاں سے ساکن باغِ جاناں جاتا رہا
برکت اہل زمانِ فخرِ زمانِ جاتا رہا
استحسانِ گاہِ عمل سے کامراں جاتا رہا
اس جہاں سے ساکن باغِ جاناں جاتا رہا

طیب اللہ تراء ، انعم اللہ علیہ
از میانِ قوم میر کارواں جاتا رہا

ارمغانِ حق

ردِ غیرِ مقلدیت پر ایک تازہ اور تخی پیشکش
بقلم - مولانا محمد ابو بکر غازی پوری

صفحات - ۳۷۵ - مجلد - قیمت ۱۲۵ روپے
لئے کاپیہ :- مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید داڑہ، غازی پور، یوپی
برائے مہربانی وی، پی ہرگز نہ طلب کریں۔

ط ۱ جمل مفتاح

دینی و علمی مجلہ

نور الفیض

شمارہ ۳

جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ ۱۴۲۶ھ

جلد ۸

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابو بکر غازی پوری

سالانہ چھندہ ————— ۷۰/- روپے
پاکستان اور بنگلادیش کے علاوہ غیر ممالک کے دفاتر ڈالر امریکی

مکتبہ انتر قاسمی سنز سید وارہ غازی پوری

فون نمبر ۰۵۲۸۲۷۷۱۵۷

پن کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

فہرست مضامین

۳	اداریہ - عصا منہ کے تناظر میں..... میر	
۱۰	نبوی ہدایات محمد ابو بکر غازی پوری	
۱۴	دام ابو حنیفہ عثمان بن ثابت کو فی الملقب یا امام عظیم علیہ الرحمۃ والرضوان مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی	
۲۲	محمدین نے اپنی کتابوں میں ضعیف احادیث کیوں ذکر کی ہیں محمد ابو بکر غازی پوری	
۴۸	تم پر بلائیں و آفات کیوں نازل ہوتی ہیں؟ نور الدین نور الشراۃ العظمیٰ	
۵۱	نہار سلفیت طاہر شیرازی	
۵۸	برطانیہ کا سفر محمد ابو بکر غازی پوری	

مکمل احادیث مفتاح

اداریہ

عصر حاضر کے تناظر میں قرآن فہمی اور دین کی تفہیم و تشریح

موجودہ دور کی بہت سی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ کچھ ارباب فکر و دانش اپنی ذہنی و فکری مرغوبیت کی وجہ سے یا اپنی روشن خیالی کا مظاہرہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو جدیدیت میں ڈھلنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کتاب و سنت اور احادیث کے دین کو بھی اسی جدیدیت کے قالب میں ڈھال دیں، اس کے لئے یہ ارباب بد دانش جدیدیت کے جملے اور جدیدیت کی تعبیر میں استعمال کرتے ہیں، سینارہ منقذ کئے جاتے ہیں، اجتماعات جوستے ہیں، آزاد فکروں کا اجتماع ہوتا ہے، دین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، دشمنان اسلام کے اعتراضوں سے کیسے بچا جائے، اس پر غور و فکر ہوتا ہے، اور زیادہ تر سپر لائڈنگ کا اظہار ہوتا ہے اور نشستیں و برخواستیں کے سوا ان اجتماعات کا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اس قسم کے اجتماعات و سیناروں میں دلچسپی لینے والوں کے چند طبقات ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو موجودہ زمانہ میں اسلام کو لغو اور اذکار رفتہ چیز سمجھتا ہے، انکی کوششیں تو یہ ہوتی ہیں کہ آدمی دین ہی کو خیر باد کہہ دے اور زمانہ کے لاندھے سے لاندھا لگا کر اس طرح چلے کہ ہر قید و بند

سے آنلا ہوا اور کسی شرعی پابندی کا بوجھ اپنے کاندھے پر نہ رکھے۔

دوسرا طبقہ وہ ہے جو اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، کتاب و سنت کا نام بھی وہ لیتا ہے مگر کام وہ کرتا ہے جو دشمنان اسلام کا عین منشا ہے، اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ افراد امت کا رشتہ و تعلق اسلام سے کاٹ دے، اس طبقہ نے بڑی ہوشیاری و چالاکی سے حدیث کا نام لے کر ائمہ حدیث کی کتابوں کے خلاف سازش رچی اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ان کتابوں میں ضعیف احادیث ہیں اسلئے اسلام کی صحیح خدمت یہ ہے کہ ان کتابوں سے ان ضعیف احادیث کو نکال دو تاکہ مسلمان خالص اسلام کی تعلیمات پر صحیح احادیث کی روشنی میں عمل پیرا ہوں، چنانچہ ائمہ حدیث کی کتابوں کو جن پر آج تک تمام مسلمانوں کا عمل اور ان کے بارے میں حسن ظن رہا ہے اس طبقہ کے افراد نے دو ٹکڑوں میں کر دیا۔

ایک حصہ کا نام صحیح رکھا اور دوسرے حصہ کا نام ضعیف رکھا، اس طبقہ نے امت کو قرآن سے بھی بے پرواہ کر دیا بلکہ کتاب اللہ کا استغناء پیدا کیا اسلئے حدیث حدیث کا ایسا انفرہ بلند کیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ دین جو کچھ ہے وہ صرف حدیث ہے، نہ قرآن کوئی چیز ہے اور نہ فقہ کا شریعت میں کوئی مقام اور کوئی حصہ ہے۔

ان سیمنا روں والا تیسرا طبقہ وہ ہے جو دین کو عصر حاضر کے تناظر میں سمجھ چکا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دین کو جس طرح اس نے سمجھا ہے تمام مسلمان اسی راہ پر آجائیں، اسلام کی کتابوں سے اور پرانے ذخیروں سے بہتر اس طبقہ کے اہل قلم نے اپنی تحریروں اور مابینوں میں دین کی جو تفہیم و تشریح کی ہے امت کے افراد اسی روشنی میں دین کو سمجھیں اور اقامت دین کا فریضہ انجام دیں۔

ان سیمنا روں میں دلچسپی لینے والا چوتھا طبقہ وہ ہے جس کا نہ اپنی کوئی فکر ہے اور نہ اپنا کوئی ذہن وہ صرف اپنی نمائش چاہتا ہے اسے اجلاسوں کی کرسیوں کی صدارت سے دلچسپی ہوتی ہے، جہاں صدارت کی کرسی ملے اس طبقہ کا لوگ اسیں حاضر ہونے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔

انہیں چار طبقوں کے لوگوں کو زیادہ تر اس طرح کے سیمیناروں اور اجلاسوں سے دلچسپی ہوتی ہے جن میں اسلام کو جدیدیت کا لباس پہنانے پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔
 یہ سیمینار کرنے والے اسلام کے تئیں کتنے غمخس ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے
 کہ وہ یہ فلم تیار کرنے والوں کو اور اخبارات کو رپورٹ بھیجنے والوں کو بھاری رقم دے کر ان
 اجلاسوں کے لئے پہلے ہی سے تیار کر لیا جاتا ہے تاکہ ان اجلاس میں شریک ہونے والوں
 کی خوب نمائش بھی ہو اور ملک اور بیرون ملک میں یہ پروپیگنڈہ بھی ہو کہ فلاں لوگ
 اسلام اور شریعت کیلئے بڑے نکرستہ ہیں۔

مارچ کے مہینہ میں یوپی کے ایک علاقہ میں اس طرح کا ایک سیمینار ہوا، جس میں
 مذکورہ چاروں طبقوں کے افراد اور ارباب علم و دانش نے شرکت کی، یہ سیمینار دو روزہ تھا،
 اخبار کے ذریعہ جو کچھ معلوم ہوا اس کا حاصل یہ ہے کہ ان ارباب علم و دانش نے ان دو روزہ
 سیمینار میں اس پر بحث کی اور مقالات پیش کئے کہ عصر حاضر کے تناظر میں قرآن کی تعلیمات
 کو کس انداز سے پیش کیا جائے جس سے اسلام کی اس پاکیزہ و تبرک کتاب پر دشمنوں کے
 اعتراض سے بچا جاسکے، اور پھر خلاصہ سیمینار یہ رہا کہ مسلمانوں میں قرآن فہمی پیدا کرنے کیلئے
 ضروری ہے کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ وہ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور لغات
 کی کتابوں میں تبدیلی پیدا کر کے تفسیر ابن کثیر کا درس مقرر کیا جائے۔

گویا اتنا اگر ہو گیا تو عصر حاضر کے تناظر میں قرآن اور اسلام پر دشمنوں کے اعتراضات
 کا جواب دیا جاسکے گا۔ اور امت کے افراد میں قرآن فہمی پیدا کی جاسکتی ہے۔

یعنی ان ارباب دانش کے یہاں تفسیر ابن کثیر جو آٹھویں صدی کی تفسیر ہے اور
 اس کا مصنف آٹھویں صدی کا آدمی ہے اس کی تفسیر سے چند سو برس بعد کی تفسیر کے مقابلہ
 کیا جاسکتا ہے اور عصر حاضر جو کہ ایٹم اور میزائل اور ٹوی اور موبائل اور انٹرنیٹ اور
 میڈیا کی زبردست طاقت کا دور ہے اس عصر حاضر میں آٹھویں صدی کے مصنف کی کتاب
 ان تمام چیلنجوں کا جواب دے گی جو مسلمانوں کو درپیش ہیں اور مسلمانوں کو فکر و آگہی کی حقیقی

دولت سے املا مال کر دے گی۔

جن کی فکر و عقل کا یہ حال ہو وہ عصر حاضر کے چیلنجوں کا مقابلہ کریں گے، جس طرح احادیث کی اہمات المکتب سے امت کے افراد کا رشتہ کاٹنے کی اور ان کتابوں کی قیمت گرانے اور ان کتابوں اور ان کے مؤلفین کو بے وقعت بنانے کی سازش رچی گئی ہے، اب یہی معاملہ تفسیر کی کتابوں کے ساتھ کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اب تفاسیر کے تمام ذخیروں میں سے صرف تفسیر ابن کثیر ہی کو قابل اعتماد تفسیر ہونے کا پروپیگنڈہ کیا جائے گا، بقیہ تفاسیر سے امت کا رشتہ کمزور کر دیا جائے گا یا کاٹ دیا جائے گا، قرآن کریم کے ساتھ یہ سب جوہ مذاق کرنے کا اسلام دشمن طاقتوں سے سینکڑوں چکالے ہیں۔

اس سینما میں سفارش یہ کی گئی ہے کہ تفسیر ابن کثیر کو مدارس کے نصاب میں داخل کیا جائے، یہ سفارش ان کی طرف سے کی جا رہی ہے جو قرآنیات کے بزعم خود اہر لوگ ہیں اور مدارس عربیہ کے معاملات سے خوب اچھی طرح سے واقف لوگ ہیں، جب کہ یہ تفسیر کئی ضخیم جلدوں میں ہے، کیا اتنی ضخیم تفسیر کی کتاب درس نصاب کا جز بننے کے لائق ہے، اس کتاب کو یہ حضرات کتنے سال میں پڑھائیں گے یا سال دو سال میں صرف اس کی ودق گردانی کر کے طلباء مدارس میں قرآن فہمی پیدا کریں گے، جن کو یہی معلوم نہ ہو کہ مدارس کے نصاب کے لائق کوئی کتاب ہو سکتی ہے، انھیں قرآنیات کا ماہر سمجھا گیا ہے، چاہے انھوں نے اپنی پوری زندگی میں قرآن کے بارے میں نہ کوئی مضمون لکھا ہو اور نہ کوئی کتاب پیش کی ہو اور نہ قرآن کے درس و تدریس سے ان کو واسطہ رہا ہو نہ قرآن کے مطالعہ اور اس کے مضامین و مضامیم میں خود و تدبیر کرنے کا انھیں موقع ملا ہو۔

آج کل عصر حاضر کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کیلئے بڑے بڑے پہلوان اور سورا نظر آتے ہیں جو اپنی جادوئی شخصیت سے اسلام اور قرآن کے معترضین کا منہ بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی جو کام خدا کا نبی نہیں کر سکا وہ کام اب یہ سوداگریں گے خدا کا صاف ارشاد ہے وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ

ملحقہ میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہود اور نصاریٰ ہرگز نہیں راہی ہونگے
 - تاکہ آپ ان کے مذہب کی اتباع نہ کریں۔

خدا اور قرآن کے اس صاف اور واضح ارشاد کے بعد بھی ان سوراؤں میں یہ جملہ
 ہے کہ دشمنان اسلام کا اسلام کے خلاف قرآن کی ایک خاص قسم کی تفسیر کر کے اللہ ایک
 خاص انداز میں دین کی تعظیم و تشریح کر کے دشمنان اسلام کا جواب دے سکیں گے، یہ جملہ
 اسی کو جو جس کی طاقت خدا سے بڑی ہو اور خدا کے کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا جملہ رکھتا ہو،
 خدا کہتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
 اشْرَكُوا یعنی آپ ضرور ضرور پائیں گے یہودیوں اور مشرکین کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے
 زیادہ دشمنی رکھنے والا۔

یعنی یہود اور مشرکین نصاریٰ ان کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ استوار ہونے کی کوئی
 شکل ہی نہیں ہے الایہ کہ مسلمان اپنے دین و شریعت کو خیر باد کہہ دیں اور ان کا مذہب و
 عقیدہ قبول کر لیں، آپ لاکھ ان کے اعتراضوں کا جواب دیں اور حاضر کی زبان میں دیں،
 دود قدیم کی زبان میں دیں بے سود اور بے فائدہ ہے، یہ قرآن کا واضح اعلان ہے تو
 کیا ہماری کوششوں سے قرآن کا یہ اعلان اللہ کا فیصلہ اور فرمان غلط ثابت ہو جائے گا
 ادنیٰ وجہ کا بھی اس کا امکان ہے، اگر نہیں اور یقیناً نہیں، سو فی حد نہیں تو یہود اور
 نصاریٰ اللہ مشرکین کے ساتھ اہل اسلام کی معرکہ آرائی انسان کی مسلمانوں کے ساتھ مخالفت
 اور معاندت اس وقت تک رہے گی جب تک کہ دنیا باقی رہے گی۔ تو پھر یہ کوششیں
 بار بار بار کیوں کی جاتی ہے کہ ہم عصر حاضر کے اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے، اور مخالفین
 کے اعتراضات کا جواب دیکر انکو مطمئن کریں گے۔

اسلام کے مخالفین کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں یہود و نصاریٰ اور مشرکین کا اچھے
 انداز میں تذکرہ نہیں ہے، ان آیات کو نکال دیا جائے، تو اس کا جواب آپ کے پاس
 کیا ہے، اور اس کا کوئی معقول جواب دے کر کسی ایک مخالف قرآن کو آج کا بڑے

سے بڑا دشمن اور عصر حاضر میں اسلام کے خلاف چیلنجوں کا مقابلہ کرنے والا فائز کر دے
 تو ہم جائیں۔

اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنے والے خود مرجعیت کا شکار رہتے
 ہیں، خود ان کو اسلام کی تعلیمات و ہدایات کے بارے میں تذبذب ہوتا ہے، خود ان
 کا ایمان قرآن اور خدا کے فرمان پر کمزور ہوتا ہے، ان میں اتنی جرأت تو نہیں ہے کہ
 وہ اپنی اس کمزوری کا کھلم کھلا اعتراف کریں، اس کے لئے وہ دسرا راستہ ڈھونڈتے
 ہیں، اور امت کے حوام کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو موجودہ علمی و فکری سرمایہ ہے وہ ناقابل
 اعتبار ہے، اس لئے ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کر کے دوسرے انداز سے اسلام کی تشریح
 و تفسیر اور قرآن کا ترجمہ و مطلب بیان کرنے کی ضرورت ہے اور اس کیلئے جدید عصری اسلوب
 اختیار کرنا چاہئے اور عصر حاضر کے ذہن و مزاج کے مطابق گفتگو کرنی چاہئے، پرانے ذہنوں
 سے عصر حاضر کے چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خدا و اسلام کی جنگ قیامت تک کیلئے ہے، یہ
 جنگ جاری رہے گی، اور یہود و نصاریٰ کبھی اسلام کے دوست نہیں ہو سکے، مشرکین کی
 عداوت بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو پھر ان دشمنوں سے مرحوب ہونے کی کیا ضرورت
 ہے اور ان کو خوش کرنے کی خواہش ہمارے دلوں میں کیوں کر دٹ لیتی ہے، اور پرانے
 علمی ذہنوں سے ہماری یہ گمانی کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اور کیوں ہمیں عصر حاضر کے تناظر میں
 گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

یہود و نصاریٰ کی دشمنی اور خدائی فرمان کی صداقت کا اندازہ افغانستان پر امریکہ و
 برطانیہ کی بیماری سے لگایا جاسکتا ہے، عراق نے امریکہ و برطانیہ کی ہر بات مانی ہر شرط قبول کی
 مگر ان طاقتوں نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجادی، اور پوری دنیا کے کفر و شرک اس نظم
 وستم میں ان بڑی طاقتوں کی ہم فوائی کرتی رہی، یہود و نصاریٰ اسلام اور مسلمانوں کے
 اپنی گزشتہ ہزیمتوں کا بدلہ لینے کے درپے ہیں، اور ہم ان کو خوش کرنے کے درپے ہیں

اسرائیل میں جو کچھ ہورہا ہے وہ سراسر ظلم ہے، دنیائے کفر اس ظلم کو دیکھ رہی ہے مگر کسی کو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، کافروں کو اگر ہمدردی ہے تو ظالم اسرائیل سے ہے، اسلئے کہ الکفر مذمتہ واحداۃ، سارے کافر ایک ہی ہیں، ہم اپنے دین و مذہب پر باقی رہ کر ہمدرد و ہمدردی کو خوش نہیں کر سکتے، یہ ایک کھلی حقیقت معلوم نہیں اس واضح حقیقت کو ہمارے یہ دانشور سمجھتے کیوں نہیں۔

عصر حاضر اور دور جدید کے تناظر میں گفتگو کرنے والے یہ سیمیناری مفکرین اسلام کے ہمدرد ہیں یا کچھ اور یہ مسلمانوں کے ہی خواہ ہیں یا اسلام اور مسلمان دشمن طاقتوں کے ہاتھ کا کھلوتا۔ بقول عربی شاعر

دوب فندی الجفن خیر کیث

والا تو معامہ نہیں ہے۔

واللہ یعلم بما فی الصدور

صور تنطق

(عزل)

رد غیر مقلدیت پر ایک دستاویزی کتاب، علمائے غیر مقلدین کی معتبر کتابوں کے حوالوں کے نوٹوں سے مزین

صفحات ۲۲۰ مجلد قیمت ۲۰۰/-

لئے کاپیتہ :- مکتبہ اشریہ قاسمی سنٹرل سید واڑہ

غازی پور - یوپی

پین کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

مجلہ مفتاح

محمد ابو بکر خاڑی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھ حق ہے (۱) یشم علیہ اذ القیام یعنی جب اس سے ملاقات کرے تو سلام کرے (۲) ویحبیبہ اذ اذہا یعنی جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے (۳) ویسئمتہ اذ اعطس جب اسے پھینک آئے تو اس کے انحرش نہ کہنے پر میر جھلٹ اللہم کہہ کر اس کے لئے دعا کرے (۴) ویعودہ اذ امرض جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے (۵) ویتبع جنازتہ اذ اقامت جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ جائے (۶) ویحب الہ ما یحب لنفسہ یعنی جو آپ اپنے لئے پسند کرے وہ اس کیلئے بھی پسند کرے۔ (ترمذی)

مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو دینی رشتہ و تعلق ہے، وہ فی الحقیقت نسبی رشتوں سے اور دیگر دنیاوی رشتوں سے کہیں بڑھ کر ہے، ایمان کا رشتہ روحانی اور خدائی رشتہ ہے، اس رشتہ کا خیال زیادہ رکھنے کی پسند ہدایت دی گئی ہے، اور اس رشتہ کی حفاظت و بقا اور اس میں پائیداری پیدا کرنے کیلئے ہمیں ان چھ باتوں کی ہدایت کی گئی ہے، اور اخروالی بات اس میں بڑی اہم ہے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے جو وہی بات جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کیلئے نہ پسند کرے۔

اگر یہ بات مسلمانوں میں پیدا ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چھ ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے تو مسلمانوں کے مابین محبت بھائی چارگی، اتحاد و اخلاص کی ہمیشہ قضا پیدا رہے گی، جھگڑے فنا ختم ہو جائیں گے، مسلمان مغربی اہل بدعت سے ایک مضبوط قوم ہوگی، مقدمات سے بچیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے اور مقدمات پر ہزاروں اور لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بوجھ سے آدمی بچارہ نہ گا۔

قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ذات گرامی نے مسلمانوں کے مابین اتحاد و اتفاق پیدا ہونے اور اسلامی معاشرہ کو صلح بنانے کا کتنا آسان نسخہ بتا دیا ہے، آج ہر شخص مسلمانوں کے مابین عدم اتحاد اور اختلافات کی کثرت سے پریشان ہے، اور اس کے لئے مختلف قسم کی سسی و عمل میں لگا رہا ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، سیمینار کئے جاتے ہیں، مگر جو اصل نسخہ ہے اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے، اور اگر جاتی بھی ہے تو ہم اس کو حیرت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق اس کا نام ہے کہ ہر شخص کی سوچ ایک ہو جائے یہ نظرت کے خلاف بات ہے، اللہ نے جب فطری طور پر ہر شخص کی سوچ کو الگ بنا دیا ہے تو اس کے متحد کرنے کی جدوجہد کرنا ایک سسی لا حاصل ہے اور نظرت کے خلاف اقدام ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہر شخص اپنی سوچ پر رہ کر کے محبت و یکجا نگت کی فضا میں رنگ گنار سکتا ہے بشرطیکہ وہ خود اس کے لئے کوئی نسخہ تجویز کرے، خدا کے بنانے اس کے لئے جو نسخہ تجویز کیا ہے اس کو بروئے کار لائے اور اس پر عمل کرے۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، اور بھائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، جب کسی کو

جہاں آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے اس لئے کہ جب وہ اُٹھ کر تلے تو شیطان ہنسے۔

(ترمذی)

چھینک آنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی میں نشاط ہو تلے چستی ہوتا ہے، بدن پیر تھلا ہوتا ہے تو چھینک آتی ہے اس وجہ سے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جب یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ایک طرح کی نعمت ہے تو اس پر اللہ شکر کرنے کا حکم ہے، اور جہاں کو بتلایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اسلئے کہ جہاں کا آنا یہ سستی کا پہلی اور پیٹ میں زیادہ کھانا ہونے اور معدہ پر ہونے کی علامت ہے۔ اس لئے آپ نے جہاں کو شیطان کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس وقت لا حول پڑھنے کا، ہیں حکم ہے تاکہ شیطان بھاگے، آپ نے فرمایا کہ جہاں کے وقت جب انسان اُٹھ کر تلے تو اس سے شیطان فرماتا ہے، اس کو سستی آتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جہاں کے وقت آدمی اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، تاکہ اس کے منہ سے یہ کمریہ آواز نہ نکلے اور اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہر خیر کے کام اور اچھی بات کو اللہ کی طرف منسوب فرماتے تھے اور ہر گندی حرکت کو اور خراب فعل کو شیطان کی طرف منسوب فرماتے تھے، چونکہ نشاط اور چستی اچھی بات ہے اس وجہ سے آپ نے چھینک کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اور سستی و کاپی بری اور ناپسندیدہ چیز ہے اور جہاں اس سے پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے آپ نے جہاں کی نسبت شیطان کی طرف کی۔

(۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ اپنے جہاں کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ پر بیٹھے۔ (ترمذی)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایات و تعلیمات میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے کہ کوئی شخص کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، اسی سلسلہ کی یہ بھی ہدایت جہاد پر کہ اللہ میں آپ نے پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ کسی مجلس میں

کوئی شخص پہلے سے موجود ہے اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہے تو وہ اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے
اس سے اس شخص کو اپنی بے عزتی کا احساس ہوگا اور اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، یہ حرکت
وہ کرتا ہے جو خود کو اپنے کو دوسروں سے اونچا اور بڑا سمجھتا ہے جس میں بکرا مرغا ہوتا ہے
اور دوسروں کو حقیر و کمزور سمجھتا ہے۔

اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کتنی باریک تھی اور آپ
کیسے روحانی مصلح تھے، اور ایک مسلمان کی قیمت آپ کی نگاہ میں کتنی تھی اور آپ کو مسلمانوں
کا اور ان کی عزت کا کتنا احترام اور کتنا خیال تھا۔

مکتبہ اثریہ کی تازہ پیش کش ارمغان حق

زمرم میں شائع ہونے والے خطوط کے جوابات کا پہلا مجموعہ
صفحات ۳۷۵ قیمت ۱۲۵۔ طلبہ و علماء کیلئے خصوصی رعایت
صرف ۷۵ روپے ہیں، اہل علم کیلئے بہترین تحفہ، رد غیر مقلدیت پر
لا جواب کتاب، بہترین طباعت، بہترین کتابت اور مجلد
از قلم مولانا محمد ابوبکر فازی پوری
لئے کاپیتہ۔ مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور (ریوپی)
کتاب وی، پی سے ہرگز نہ طلب کریں۔

مولانا محمد ابراہیم مسیحا لکھنؤ

امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو فی الملقب بابا امام اعظم علیہ رحمۃ الرحمن

مولانا حافظ محمد ابراہیم مسیحا لکھنؤ مشہور الحدیث غیر مقلد عالم تھے، بہت سی کتابیں
کے مصنف تھے، انہیں کتابیں ہیں سے انکی ایک کتاب حالات اسلام نام کی ہے
جس میں ۶۶ فقہاء اور محدثین کا ذکر ہے، ان میں پہلا نام حضرت امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر سے انہوں نے حالات
اسلام کے حالات بیان کرنے کا آغاز کیا ہے۔ انکی کتاب سے ان کا یہ مضمون
نقل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج کے پرچش غیر مقلدین اپنی قلم جن کی المذہبیت
کی ابتدا اور انتہا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بڑی بات کریں وہ اپنی
روش پر اپنے اسلاف کی روش کی روشنی میں غور کریں۔ (ادارہ)

آپ مشہور میں عبد الملک بن مروان بن الحکم کے عہد میں کوفہ میں پیدا ہوئے، آپ
کا دادا زوطی خلیفہ چہارم حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں مشرف باسلام ہوا اور پھر کوفہ کو ملن
اختیار کیا۔ پس آپ کا باپ ثابت اسلام میں پیدا ہوا اور اسلام آپ کا جدی مذہب بن گیا۔
آپ کے ابا و ولادت میں بنی صلیہ اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب زندہ تھے، مثلاً حضرت
انس بن مالک بصرہ میں اور عبد اللہ بن ابی اویٰ کوفہ میں اور سہیل بن سعد ساعدی مدینہ طیبہ میں

ابو الطغیلا فاضل فاضلین دانشمند کہ مسئلہ میں دہتے تھے۔ لیکن آپ نے ان سے کوئی روایت نہیں کی^(۱)۔
 کیونکہ ابتدائے عمر میں آپ اپنے آبائی پیشہ ریشم کی تجارت میں لگے رہے اور جب آپ کی توجہ
 تحصیل علم کی طرف پھیری گئی تو اس وقت کوئی صحابی زندہ موجود نہ تھا۔ اس بنا پر بعض علماء
 آپ کو نابہی شمار کرتے ہیں اور بعض ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے صحابہ سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔
 آپ کی طبیعت بہت صاف اور ذہن بہت رسا تھا۔ علم فقہ حاد بن ابی سلیمان سے حاصل
 کیا اور حدیث نبوی علی بن ابی رباح اور ابو اسحق سیمی اور عمار بن دینار اور ہشیم بن
 حبیب صراف اور محمد بن منکدر اور نافع مولائے ابن عمر اور شام بن عمرو اور سماک
 بن حرب سے سماعت کی۔ آپ سے بہت لوگوں نے فیض علم حاصل کیا اور آپ کے شاگرد
 امامت کے بلند رتبوں تک پہنچے۔ چنانچہ ان میں امام ابو یوسف قاضی القضاۃ اور امام محمد
 اور امام عبد اللہ بن مبارک اور زفر وغیرہم جلیل الشان امام آپ کے علمی کمالات کے نمونے ہیں۔
 آپ کا قد درازی نما درمیانہ تھا اور ظاہری دبا لمبی خوبوں سے آراستہ۔ آپ
 بہت خوبصورت، نیک سیرت، خوش مزاج، شیریں زبان تھے اور آپ کی آواز بلند تھی اور
 تقریر کے وقت آپ پر مضامین کا دروازہ ایسا کھل جاتا جیسے کوئی داری ہوا ہے، آپ بہت
 فراخ حوصلہ تھے اور خوش واقربا اور مساکین و فقرے بہت احسان و سلوک کرتے تھے۔

آپ بہت علیہ ذرا ہند، متقی اور متورع تھے اور خوفِ الہی آپ کے دل میں ہر نہایت
 درجہ کا تھا۔ آپ کثرت سے جناب باری میں تقریر و زاری کرتے اور بہت کم بولتے تھے۔
 جعفر بن ربیع کہتے ہیں کہ میں آپ کی صحبت میں پانچ سال تک رہا کسی شخص کو آپ سے زیادہ
 خاموش نہ پایا۔ آپ کے اخلاق بہت وسیع اور عادات بہت پسندیدہ اور طبیعت نہایت
 سلیم تھی۔ چنانچہ عبد اللہ بن مبارک (جو آپ کے لائق شاگردوں میں سے تھے) کہتے ہیں کہ میں
 نے سفیان ثوری سے کہا کہ امام ابو حنیفہؒ غیبت و پس گوئی سے کس قدر دور ہیں کہ میں نے آپ کو
 کبھی کس دشمن کی بھی غیبت کہتے نہیں سنا۔ حضرت سفیانؒ نے جواب دیا کہ ابو حنیفہؒ بہت دانا
 شخص ہے اپنی نیکیوں پر کسی کو مسلما کہہ کے ان کو اکارت نہیں گنوا تا۔ آپ کا دماغ فنی مساکی

(۱) یہ ماخذا صاحب کی تحقیق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب نے صحابہ کرام سے روایت بھی کی ہے اور ان کو
 دیکھا بھی ہے۔

کے استخراج اور اصول کے معروضہ کرنے کے نہایت مناسب تھا، اور آپ کی قوت استدلال نہایت زبردست تھی، چنانچہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو علم فقہ میں تجربہ منظور ہے وہ امام ابو حنیفہؒ کا خوشہ چین اور تلمذ ہے۔ اسی طرح آپ کا تقویٰ و طہارت بھی علماء میں مستطاب ہے۔ چنانچہ ابن عبد البرؒ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کو پرائی سے یاوندہ کرد اور جو کوئی ان کے حق میں ہر گئی کا کوئی حرف کہے اس کی تصدیق نہ کرو۔ کیونکہ بخدا میں نے ان سے بڑھ کر افضل اور پرہیزگار اور فقیہ نہیں دیکھا۔ (۱)

اسی طرح آپ کی تعریف اور آپ کے کمالات امامت کے تسلیم میں ہر زمانے کے کمال اور فاضل لوگ مشفق اللسان ہیں اور آپ کے تقویٰ، دیانت اور انکساری پر کبھی بھی کسی نے حرف نہیں رکھا۔

خلیفہ ابو جعفر منصورؒ آپ کو کوفہ سے بغداد لے گیا تاکہ آپ کو اس جگہ قاضی بنادے۔ آپ نے قاضی بننے سے انکار کیا، اور خلیفہ کی سفارش کو قبول نہ کرنے پر قسم کھائی، خلیفہ منصورؒ نے بھی منوالینے پر قسم کھائی۔ آپ انکار پر قائم رہے اور کہا کہ میں قضا کے لائق نہیں ہوں۔ ربیع بن یونس حاجب نے پاس سے اشارہ کیا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ امیر المومنین نے قسم کھالی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین اپنی قسم قند کو کفارہ دینے کا مجھ سے زیادہ مقدم رکھتا ہے۔

خلیفہ نے اس پر (تجھبیلا کہ) آپ کو قید کر دیا۔ مگر آپ پھر بھی اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ یعنی اے میرے پروردگار جس کام کی طرف مجھے بلایا جاتا ہے مجھے اس سے قید بہتر ہے۔ کا نمونہ بنے رہے اور بے چہری ذبح ہونا گوارا نہ کیا، ربیع نہ کہہ سکا کہ میں نے خلیفہ منصورؒ کو امام ابو حنیفہؒ سے قضا کے بارے میں جھگڑا کرتے دیکھا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے ڈرو۔ یہ امانت قضا کسی ایسے شخص کے حوالے کر جو خوفِ خدا رکھتا ہو اور اللہ کی قسم میں تو ہاں اور ہذا یعنی ایسا نہیں ہوں کہ رضا و خوشی کی حالت میں بھی نفس کی شرارت سے بچ سکوں۔ ہاں انفس یعنی ایسا کہ غضب و خشم کی حالت میں نفس کی بدی سے بچ سکوں کس طرح

(۱) یہ متور کسی اور کا ہو گا ابن عبد البرؒ اس کے ناقل ہیں، ابن عبد البرؒ امام ابو حنیفہؒ کے بہت پیروار ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہؒ کو سب سے دیکھیں گے۔

ہو سکتا ہوں اور اگر تو مجھ کو دیا اُسے فرات میں غرق کر دینے کے لئے تو اسے وائی حکومت بننے پر مجبور کرے تو میں ضرور ضرور دیا میں غرق ہونے کو اختیار کروں گا۔ (مگر بے چہری ذبح ہونا پسند نہ کروں گا) اللہ تیرے ماحشہ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس عزت کے محتاج ہیں۔ (بیس انہیں کو سرفرازی بخش) لیکن میں تو اس کے لائق ہی نہیں ہوں۔

علیف نے (عوش میں لگا کر) کہا کہ آپ بھٹکتے ہیں آپ ضرور اس کے لائق ہیں۔
 آپ نے نہایت متانت سے جواب دیا فَقَدْ كَلِمَتِي عَلَى نَفْسِكَ - مینی
 بس آپ نے خود میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب آپ کو باز نہیں ہے کہ کسی کتاب کو
 والی تقاضا بنا دیں۔

اسی طرح بنی امیہ کے آخری بادشاہ مروان بن محمد کے عہد میں یزید بن عمر بن ہبیرہ قرظی
 حاکم عراقین نے آپ کو کو ذکی قضا کے لئے کہا، مگر آپ نے انکار ہی کیا۔ یزید نے اس پاک
 امام کو ہر روز دس کوڑے کے حساب سے ایک سو دس کوڑے لگوائے مگر آپ اپنی بات پر قائم
 رہے اور بغیر چہرے کے گلا نہ کھوایا۔

جنگلین دین کو ایسے ایسے ابتلا پیش آتے رہتے ہیں یہ تکالیف صرف ظاہر میں
 بُری سلوم ہوتی ہیں۔ حقیقت میں یہ آزمائشیں ان پاک لوگوں کے لئے آخرت میں موجب
 فرحت ہوتی ہیں، جبر و استقلال کی منازل طے کر کے مدارج عالیہ پر پہنچتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد
 علی رحمہ کو جن کا ذکر خیر انشاء اللہ آگے آئے گا۔ جب قرآن شریف کے غیر مخلوق کہنے پر غلیظہ وقت
 نے سخت سزا دی تو اس وقت آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر کے رو دیا کرتے تھے، اور
 ان کے حق میں دعائے رحمت کیا کرتے تھے۔

امام صاحب کو مخالفین کے رد اور ان کے لازم کرنے میں بھی بہت ملکہ تھا۔ چنانچہ نامی
 فرقہ دہریہ کے مقابلے میں آپ کے عجیب عجیب مناظرات منقول ہیں، چنانچہ ایک دفعہ امام
 صاحب کشتی میں سوار ہوئے تو کچھ دہریہ بھی سوار تھے۔ معقول جواب سے گھر پورا کر دینے کی
 وجہ سے دہریوں کا آنکھ میں آپ چھپا کرتے تھے۔ دشمنوں نے منصوبہ بنا کر حاکم آپ کو اس تہائی میں

قتل کر ڈالیں۔ آپ فرماتے: خدا واد سے ان کی بداندیشی کو ناکارہ کرتے اور کہنے لگے کہ دین اسلام جس کی میں حمایت کرتا ہوں اگر دین حق ہے جیسا کہ فی الواقع ہے تو وہ میرے بارے جانے سے مٹ نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی اشاعت کیلئے میرے جیسا کوئی اور پیدا کر دے گا اور اگر وہ دین جیسا کہ تم خیال کرتے ہو سچا نہیں ہے اور صرف میرے سبب قائم ہے تو میں اس کی حمایت کب تک کروں گا۔ آخر مجھے ایک روز مرنا ہے۔ ہر صورت تمہیں میرے مارنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يُحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ یعنی۔ جو دہل کے لئے ہلاک یعنی مغلوب ہو جائے وہ مر جائے اور جو دہل کی رو سے زندہ یعنی غالب آئے وہ زندہ رہے۔ کے مطابق مجھ سے عالمانہ طور پر حجت رد میں سے جھگڑا اور جاہلوں کی سی لڑائی و جنگ چھوڑ دو۔ وہ دشمن آپ کی اس تقریر سے دنگ رہ گئے اور ان کے قتل کرنے کی جوش کی آگ پر شرمناکی کا پانی پڑ گیا۔ آپ سے پوچھنے لگے کہ بھلا بتلائیے تو ہوں کہ آپ کے پاس (واجب الوجود موجود حقیقی) خدا تعالیٰ کی ہستی کی کیا دلیل ہے۔ آپ نے کلام ربانی قرآن شریف میں نظر نہ کی۔ تو وہی کشتی جس میں سوار تھے واجب الوجود کی ہستی کے لئے زبان مال سے پکارتی نظر آئی۔ پس آپ نے دہریوں سے پوچھا کہ یہ کشتی جس پر ہم سوار ہیں لاجلہ کی تدبیر کے بغیر یقیناً اس پتہ یا بندر پر جہاں ہمیں اتارنا ہے ضرور ضرور خود بخود جا لگے گی۔ وہ بیچارے مغلوب تو پہلے ہی مرحلے میں ہو چکے تھے اس کا جواب سوائے نہیں کے اور کیا دے سکتے تھے۔ سب کہنے لگے کہ بیشک قارح کا تدبیر کے بغیر منزل پر پہنچنا یقینی طور پر نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ایک چھوٹی سی کشتی کے انتظام و تدبیر کیلئے کسی ناظم و تدبیر کی ضرورت ہو اور اتنے بڑے عالم کا جس کے انتظام میں ابتدائے آفرینش سے آج تک کبھی کوئی بھی فرق نہیں آیا اور چاند ستارے سورج غرض ہر شے کے لئے ایک حساب مقرر ہے کوئی مدبر نہ ہو۔ سُبْحَانَكَ تَعَالَى حَتَّى يَقُولَ الظَّالِمُونَ هَلُمَّا كِبِيرًا۔ اس جواب پر منکرین کے دانت رنڈ گئے اور کچھ جواب نہ بن آیا۔ سبحانہ اللہ! کیسی معنویت سے مخالفین کو ملزم و ساکت کر دیا اور

اور اپنی جان بھی بچے گا۔

اس طرح حاضر جوابی اور دقت پر برہمگی کہنے میں بھی آپ کو خوب مہارت تھی، چنانچہ ایک دفعہ خلیفہ منصور نے آپ کو بلا لیا، ربیع مذکور آپ سے کچھ کینہ دکھاتا تھا۔ آپ کے سامنے خلیفہ کو مطالبہ کر کے کہنے لگا کہ یہ ابوحنیفہؒ آپ کے دادا ابن عباسؓ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جب کوئی قسم و پیمان کرے تو ایک دو دن بعد بھی اس میں استثنا جائز ہے، لیکن امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ استثنا صرف عہد و قسم کے متصل ہی جائز ہے، بعد میں نہیں۔ امام صاحب اس بات کو خوب تاناؤ گئے تو انہیں لگے کہ ہاں جاب ربیع یہ گمان کرتا ہے کہ آپ کے لشکر کا گردن آپ کی بیعت و اطاعت کے جوئے میں نہیں ہے۔

خلیفہ نے پوچھا کس طرح؟ آپ نے فرمایا، شکر ہی آپ کے سامنے اطاعت کی قسمیں کھالیوں اور گھر پہنچ کر استثنا کر دیں۔ پس ان کی قسمیں جو آپ کے حضور میں کی تھیں باطل ہو جائیں گی۔ اور ان پر اطاعت واجب نہ رہے گی۔

خلیفہ منصور اس پر ہنس پڑا اور ربیع کو کہنے لگا کہ ابوحنیفہؒ کا بیچا چھوڑ دے اس کو نہ چھیڑ، کیونکہ یہ جت میں مغلوب نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد جب باہر نکلے تو آپ سے ربیع کہنے لگا کہ آپ نے تو میرا خون کروانا چاہا تھا۔ آپ نے فرمایا، نہیں۔ بلکہ تم نے میرا خون کروانا چاہا تھا اور میں نے بتوفیق الہی (اپنی اپنی جان بچائی) اور تجھے بھی خلاصی دلوائی۔

اسی طرح ابو العباس طوسی بھی آپ کی نسبت چچا خیال نہیں رکھتا تھا اور آپ کو ایمر مسلم تھا۔ ایک دن آپ خلیفہ منصور کے پاس گئے اور لوگ کثرت سے جمع ہو گئے تو ابو العباس نے امام صاحب کے قتل کروانے کا منصوبہ بگھانٹا۔ چنانچہ امام صاحب کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگا کہ اے ابوحنیفہؒ! امیر المومنین ایک شخص کو بلا رہے ہیں کہ کسی شخص کی گردن مارے اور خلیفہ کو معلوم نہیں کہ وہ ہے کیا؟ تو کیا اس صورت میں خلیفہ کو اس کے قتل کی گنجائش ہے یا نہیں؟

ہام صاحب جن کا دماغ ایسے مقامات و جوابات سے خاص مناسبت رکھتا تھا اس بات کو تاڑ گئے اور ابوالعباس سے پوچھنے لگے کہ خلیفہ اس امر میں حق کا حکم کرتا ہے یا ناحق؟ طوسی بے چارہ سوائے حق کے اقرار کی کہاں جرات رکھتا تھا۔ کہنے لگا کہ خلیفہ کا حکم تو حق ہے۔

آپ نے فرمایا، پس حق جس جگہ ہو اس کو جاری کرنا چاہئے لہذا اس کی بابت پوچھیں۔ اس طرح بات آپ سے ٹل گئی اور النابہ اندیش پر اس کا بوجھ پڑا۔ وَلَا يَخِشُ الْمُلُوكَ النَّبِيُّ إِلَّا بِأَهْلِيَّاهُ یعنی بری تدبیر کا بڑا اثر بہ اندیشوں ہی پر پڑا کرتا ہے، آپ نے ایک شخص کو جو آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ کہا کہ اس نے تو مجھے بندھوانا چاہتا تھا۔ میں نے اسی کو گرفتار کر دیا۔

خشیتِ الہی اور خوفِ خدا بھی آپ کے دل میں پیدا پڑا تھا۔ اس کی تصدیق علیہ السلام نے زمانہ کی زبانی گزر چکی۔ لیکن ایک نہایت عجیب واقعہ جو آپ کے دل کی نہایت صفائی کی دلیل ہے ذکر کیا جا رہا ہے۔

زید بن کبیر کہتے ہیں کہ ایک رات نماز عتار میں علی حسین سوزن نے سورہ اِذَا نَزَلَتِ الْأَرْضُ پڑھی۔ ہام ابو حنیفہ بھی مقتدیوں میں تھے۔ پس جب نماز پوری ہو چکی اور لوگ چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ ہام ابو حنیفہ رکھی بیٹھے ہوئے ہیں اور متفکرانہ سانس بھر رہے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید اس تفکر کی حالت میں آپ کا دل میری طرف مشغول ہو کر اکٹڑ جائے اس لئے مناسب ہے کہ میں بھی چلا جاؤں۔ پس میں بھی روانہ ہوا اور چراغ جس میں تھوڑا تیل تھا اسی طرح جلتا چھوڑ دیا، صبح ہونے پر میں پھر نماز کیلئے مسجد میں آیا تو آپ کو دیکھا کہ آپ بھی کھڑے ہیں اور اپنی ریش مبارک پکڑے ہوئے سورہ زلزال کے مضمون کو پیش نظر

رکھے (جناب باری میں ان الفاظ سے تغزب کر رہے ہیں۔ يَا مَنْ يُخْرِجُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَيُدْخِلُهَا فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ شَرًّا اَجْرًا لِّلْعَمَانِ حَبْلِكَ مِنْ هَلَكِ دَمِيمًا يَقْرُبُ مِنْهَا مِنَ السُّوءِ فَاَدْخِلْنَا فِي مَعْبَدِكَ حَبْلِكَ يَعْنِي۔ اے اللہ تو جو ہر شخص کو اس کی ذرہ بھر نیکی کے بدلے نیک جزا دے گا اپنے بندے نعمان کو جس پر تیری کئی نعمتیں ہیں) دوزخ سے پناہ دے اور تیرا براؤں سے جو دوزخ کے قریب

کر دیتی ہیں اور اس (نعمان) کو اپنی رحمت کی فراخی میں لے لے :
 یزید بن کیت کہتے ہیں کہ میں نے صبح کی افان کیں اور ابھی چراغ ٹٹھا ہوا تھا اور آپ کھڑے
 عجز و ناز کی کدھے تھے۔ پس جب میں اندر داخل ہوا تو آپ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا چراغ جلتا
 (یعنی بجھانے کے لئے ابھی آپ کے خیال میں مشا ہی ہے) میں نے کہا کہ میں نے تو صبح کی بھی
 اذان کہہ دی ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تو نے دیکھا ہے اسے چھپائے رکھو، پھر درگاہ
 نماز پڑھی اور اسی اول شب کے وضو سے نماز فجر ادا کی۔

اس امام جلیل الشان کے مناقب تعداد سے باہر ہیں اور شمار سے خارج۔ چنانچہ آپ
 کے مناقب میں بہت سی کتابیں مستقل طور پر ہر زمانہ میں لکھی جاتی رہی ہیں اگرچہ ان میں آپ
 کے متقدین نے بہت کچھ غلو کیا ہے مگر یہ غلو بھی آپ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ
 مبالغہ ہمیشہ کسی صاحب وصف کی صفت میں کیا جاتا ہے، گو اس حد تک نہ ہو جو صرف
 حسن عن اہل عدم تحقیق سے لکھا گیا ہے۔ مثلاً آپ کی نسبت بعض مجاہدین نے یہ غلو کیا ہے
 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو وہ اور امام مہدی علیہ السلام
 بھی آپ ہی کے خرمب پر ہوں گے اور انہی کے خرمب کے موافق فیصلے کریں گے۔ ایسے
 سب امور سے محققین حقیقہ مثلاً طاقادری اور مولانا ابوالحسنات لکھنوی نے سخت
 انکار کیا ہے۔ چنانچہ ان کی تصانیف شہادت دے رہی ہیں اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام
 کا تیس سال تک آپ سے آپ کی حیاتی میں اور موت کے بعد آپ کی قبر پر علم حاصل کرتے
 رہنا اور پچاس سال تک عشاء کے وضو کے نماز فجر کا ادا کرنا اور اپنے مدفن پر ہزار ختم قرآن
 شریف کا کرنا، یہ سب بے اصل باتیں ہیں، جو غلبہ محبت کی وجہ سے بے تحقیق لکھی گئی ہیں،
 مولوی عبدالحی صاحب تعلیق مجدد میں فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی عظمت شان ثابت کرنے
 کے لئے آپ کے سچے مناقب کیا تھوڑے ہیں کہ اس کے لئے جھوٹی باتیں گھڑی جائیں، فرض
 آپ کے علم، تقویٰ، دیانت عجز و تواضع کے سب زمانے معترف ہیں اور آپ کے برکات
 سے مستفیض، بے شک ایسا باکمال شخص اپنے پیشوا کا سپا نمونہ ہوتا ہے۔ پس بہت عجیب

کی تصدیق کے لئے، امام اعظم علیہ الرحمۃ کا آپ کے امتیازوں سے ہونا غیر کافی دلیل نہیں۔
 شریکوں کی عمریں اس چراغِ علم و ہدایت کا روشن حیات ختم ہو گیا اور آپ ۳۵۰ھ
 میں بغداد کے قید خانہ میں فوت ہو گئے۔ **لَمَّا لَلَّهِ دَانَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمِهِمُ الْآلِافِ**
 ص ۱۰۰۔ آپ کے جنازے پر پچاس ہزار مسلمان حاضر تھے۔ خلیفہ منصور نے بھی آپ کی قبر پر
 جنازہ پڑھا اور اسی طرح بیس ہزار تک آپ کی قبر پر لوگ نماز جنازہ پڑھتے رہے،
 اور آپ کیلئے دعائے رحمت کرتے رہے۔ آپ کی قبر مبارک مقبرہ خیران میں مشہور ہے۔
 شرف الملک ابوسعید محمد بن منصور خوارزمی مستوفی مملکت ملک شاہ سلجوقی نے ۴۵۱ھ میں
 آپ کی قبر پر قبہ بنایا اور پاس ہی ایک مدرسہ بھی خفیوں کی تعلیم کے لئے بنا کیا، ابو جعفر
 مسعود بیاض نے آپ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے یہ شعر پڑھے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْعِلْمَ كَانَ مَبْدُودًا فَمَجَّعًا هَذَا الْمَغِيبُ فِي اللَّحْدِ
 كَذَلِكَ كَانَتْ هَذِهِ الْأَرْضُ مَيِّتَةً فَأَنْشَرَهَا فَعَلَّ الْعَمِيدُ أَبِي سَعْدٍ
 (متوجہ سے) کیا تو نہیں دیکھا کہ علم منقطع ہو چلا تھا۔ تو اس شخص نے جو اس قبر میں غائب
 ہے اسے جیج کیا۔ اسی طرح یہ زمین مردہ تھی تو سردار ابوسعید کے فعل سے پھر بارونق و آباد
 ہو گئی۔

اسلامی دنیا کے اکثر حصے میں آپ ہمارے مقلد و معتقد ہیں۔ اور ہن ممالک میں آپ کا
 مذہب حدیث سے رائج ہے، براعظم ایشیا کے اکثر ملکوں میں صرف آپ کے مقلد
 ہیں اور ان میں اکثر آپ ہی کی حق کے مطابق امور شرعی فیصلہ پاتے ہیں۔ دیگر مذاہب کے
 مقلد ان کے مقابلے میں بالکل بہت تھوڑے ہیں۔

اللَّهُمَّ مَنِ حَلَّ مَعَكَ حَلَّ إِلَهِ دَاخِعًا بِهِ دَارِجًا
 أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

مجلہ اجماع مفتاحی

محمد ابو بکر غازی پوری

خطا اور اس کا جواب

محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف احادیث کیوں ذکر کی ہیں

سکوی حضرت مولانا غازی پوری دامت برکاتہم مدینہ منورہ

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مزاج گرامی :

نہزم کے سال سات پورے ہوئے اور آٹھویں سال میں قدم رکھنے پر مبارکباد قبول فرمائیں، آپ کی تحریریں اور مقالین اہل علم کی دنیا میں بہت دنوں تک یاد رکھے جائیں گے اور علماء و طلبہ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، آپ نے سلفیت اور غیر مقلدیت کے فتنے کا جس استقامت و پامردی اور پراثر احکام و حوصلہ سے مقابلہ کیا ہے، اس پر اس کے سوا اور کیا عرض کیا جاسکتا ہے۔

ایں کار از تو آمد و مرداں چنین گفتند

بارک اللہ فی حیاتکم۔

ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ جب احادیث ضعیفہ کا شرعی مسائل میں اعتبار نہیں ہوتا ہے تو پھر محدثین نے ان مردود و غیر معتبر روایتوں کو اپنی کتاب میں کیوں جگہ دی ہے، غیر مقلدین کے سامنے جب کوئی روایت پیش کی جاتی ہے جو ان کے مسلک کے خلاف ہو تو فوراً اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں اور وہ مردود ہو جاتی ہے۔ براہ کرم اس پر تفصیلی روشنی

ڈال کر ہیں مطمئن کریں، اعلانِ فاعرض ہے کہ بہت سے حضرات اس کی وجہ سے محدثین سے سو و ظن پیدا ہو رہے ہیں کہ اصل تصورِ محدثین ہی کا ہے۔

وَالسَّلَامُ

محمد طالب سکندر آباد، حیدر آباد

ماہنامہ! آج کے اس دور کا بڑا فتنہ ضعیف احادیث کا انکار کرنا ہے دورِ اول میں اس فتنہ کا وجود نہ ہونے کا برابر تھا لیکن آج اس فتنہ کو ہوا دینے والے جگہ جگہ ہیں اور سلفیت نے اس فتنہ کو دو آتش بنا دیا ہے خصوصاً شیخ محمد ناصر الدین البانی نے اس فتنہ کو شعلہ جوالہ بنا دیا ہے، اور اس کی فکر سے متاثرین نے اس فتنہ کو عالم کر دیا ہے۔ ضعیف احادیث کا مطلقاً انکار کرنا انکارِ حدیث کا دروازہ کھولتا ہے، اور منکرینِ حدیث کی حمایت و تائید کرتی ہے، یہ بیخِ اہل سنت کا کبھی نہیں رہا ہے۔

محدثین کرام رحمہم اللہ کا امت محمدیہ پر یہ احسان ہے کہ انھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو پہلے اپنے سینوں میں محفوظ کیا پھر ان کو سفینہ میں درج کر کے تمام امت کے لئے شریعت پر عمل کرنے کا راستہ آسان کر دیا۔ اس راہ میں امتوں نے جو عجائبات نمایاں اٹھائی ہیں ان کا اس زمانہ میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، ایک حدیث کیلئے راتوں اور دنوں کا سفر کیا، خشکی کو طے کیا، یا بان کی خاک چھانی، سمندروں کو پار کیا، مال ٹایا، فاقہ کیا، کیا یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط سلا باتوں کو حج کرنے کیلئے یہ محنت و مشقت اٹھاتے تھے یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دیوانے تھے، اخلاص کا پیکر تھے۔

اللہ کو اپنا دین قیامت تک کیلئے محفوظ کرنا تھا، اس کیلئے اللہ نے مختلف اسباب پیدا فرمائے، محدثین رحمہم اللہ کو بھی اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ بنایا، اور ان کے ذریعہ سے اپنے پیامِ رسول کی پیروی سنتوں کو قیامت تک کیلئے محفوظ رکھا، انھوں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں اور آپ کی یہ حدیثیں اسلام کی تعلیمات کا دوسرا بنیادی ستون ہیں۔

اس سستون کو سنبھالنے والے ہیں محدثین کرام تھے۔

ابن محدثین کے بارے میں یہ تصور بھی ہمارے لئے گناہ ہے کہ انھوں نے جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی باتوں کو درج و فرمایا ہے، اور انھیں سے دن و رات اشتغال رکھتے تھے اور اپنی زندگی کا سرمایہ بنایا تھا۔

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ گڑھا اس کا ٹھکانا جہنم ہے، تو کیا امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور ان جیسے دوسرے محدثین کے بارے میں یہ لب کشائی جائز ہے کہ انھوں نے آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی بات حتیٰ اسی کو انھوں نے اپنی کتابوں میں درج کر کے اتنے بڑے گناہ کا کام کیا اور اپنا ٹھکانا معاذ اللہ مٹھا دیا جہنم میں بنایا۔

آج کے اس دور کا بڑا فقہ ضعیف احادیث کا انکار کرنا بھی ہے، ضعیف احادیث مردود ہیں، ان پر عمل کرنا جائز نہیں، یہ دور حاضر کے سلفیوں کا پروپیگنڈہ ہے، اسلاف کرام، ائمہ عظام اور قدامتے محدثین کے زمانہ میں اس فقہ کا وجود نہیں تھا۔

حضرت محدثین نے احادیث کے دو حصے قائم کئے ہیں، مثلاً جو احادیث بخاری و مسلم میں ہوگی وہ سب سے زیادہ صحیح ہوگی، پھر جو تنہا بخاری میں ہوگی، پھر جو تنہا مسلم میں ہوگی۔

(۱) یہ دو حصے بعد کے محدثین نے قائم کئے ہیں، زمانہ اول میں صرف حدیث کے دو حصے تھے، صحیح و غیر صحیح جس کے مدعا حفظ و اتقان، عدالت وغیرہ امور سے متصف ہوتے اسکو صحیح کہا جاتا اور حرج میں یوحنا کہ ترمذی میں ہوتی اس کی احادیث کو ضعیف اور غیر صحیح کہا جاتا، بخاری و مسلم سے پہلے جو کتابیں موجود تھیں ان کا درجہ بخاری و مسلم سے زیادہ بڑھا ہوا ہے کہ ان کی سندوں میں راویوں کا واسطہ کم ہے، دوسرے دن راویوں میں حدیث کی قبولیت کے شرائط بعد کی کتابوں کے راویوں سے بہت بڑھی ہوئی ہیں، مثلاً امام مالک کی مؤطا کا پایہ اس قدر بلند ہے بخاری سے بہت بڑھا ہوا ہے کہ اس کی احادیث کی سندیں تین چار واسطوں سے زیادہ کی نہیں ہیں، اور امام مالک کے شیوخ اور ان کے شیوخ کا

بعض احادیث حسن لذاتہ ہیں، بعض حسن لغیرہ ہیں، حسن لذاتہ کا درجہ حسن لغیرہ سے بڑھا ہوا ہے، بعض موقوف ہیں، بعض مرسل ہیں، موقوف کا درجہ مرسل سے بڑھا ہوا ہے، اسی طرح بعض شاذ ہیں، بعض منکر ہیں، بعض معطل ہیں، بعض معضل ہیں، بعض مسند کے اعتبار سے مشہور ہیں، بعض عمل کے اعتبار سے مشہور ہیں، بعض عملاً متواتر ہیں، بعض سنداً متواتر ہیں، محدثین سنداً مشہور اور متواتر کو مقدم رکھتے ہیں، فقہاء عملاً مشہور و متواتر کو مقدم رکھتے ہیں، بعض احادیث ثلاثی ہیں (جس کی سند میں صرف تین واسطے ہوں) بعض رباعی ہیں (جس کی سند میں چار واسطے ہوں) بعض خماسی ہیں (جس کی سند میں پانچ واسطے ہوں) ثلاثی کا درجہ رباعی سے اور رباعی کا درجہ خماسی سے بڑھا ہوا ہے۔ بعض احادیث ایسی ہیں جس کی سند میں فقہاء کے واسطے ہیں، بعض احادیث صرف محدثین کے واسطوں سے نقل کی گئی ہیں، ایسی شکل میں محدثین محدثین کی سند والی روایتوں کو ترجیح دیتے ہیں، فقہاء فقہاء والی سند کو اختیار کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محدثین کی سندوں والی حدیث توحید ہوگی اور فقہاء کی سندوں والی حدیث حدیث نہ ہوگی، یا ان نہ کو یہ قسمیں یہ سے ایک قسم توحید حدیث کہلائے گی اور اس کے مقابل والی قسم حدیث رسول نہ ہوگی اور اس پر عمل کرنا جائز نہ ہوگا۔

پھر محدثین کے نزدیک احادیث کے قبول کرنے کا الگ الگ پیمانہ ہے، مثلاً امام بخاری فرماتے ہیں کہ راوی اور اس کے شیخ کی ملاقات کا تحقق ضروری ہے، یعنی امام بخاری کے نزدیک وہی حدیث صحیح ہوگی جس کے سند کے راویوں کی اپنے استاد اور شیخ سے ملاقات بائین ثابت ہو، امام مسلم فرماتے ہیں کہ ملاقات کا تحقق ضروری نہیں ہے بلکہ صرف لقاء کا امکان کافی ہے، یعنی اگر دونوں ہم زمانہ ہیں تو اس حدیث کے صحیح ہونے کیلئے یہی کافی ہے، اب جو حدیث

مقام و مرتبہ ہر اعتبار سے بخاری کے شیوخ اور ان کے شیوخ کے شیوخ سے بڑھا ہوا ہے۔

فردالدین نور الدین ابو القاسم

امام مسلم کے یہاں صحیح ہوگی ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری کے یہاں بھی وہ صحیح ہو، اگر راوی اور مروی حدیث کے درمیان تقارر کا تحقق نہیں ہے تو وہ حدیث امام بخاری کے نزدیک ضعیف ہوگی، جب کہ وہی حدیث امام مسلم کے مذہب پر صحیح ہوگی۔

یامثلًا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی راوی ظاہر العبدانہ والا حفظ والا تقاضا ہے تو اس کی روایت قابل قبول ہوگی، خواہ اس سے روایت کرنے والے ایک ہوں یا دو یا دسے زائد جب کہ عام محدثین کا مذہب یہ ہے کہ راوی عادل بھی ہو اور اس سے روایت کرنے والے کم از کم دو آدمی ضرور ہوں، ورنہ وہ راوی مجہول ہوگا اور اس کی روایت ضعیف ہوگی، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کے نزدیک اس کی روایت صحیح ہوگی۔ (۱)

غرضیکہ احادیث کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کا معیار بھی الگ الگ ہے، اب دیکھتے کہ کوئی روایت کتنی بھی صحیح سند سے ثابت ہو مگر اصل حدیث کا عمل اس روایت کی خلاف ہو تو

(۱)۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بہت سی وہ روایتیں جن پر محدثین ضعف کا حکم لگاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ صحیح ہیں، اب لوگ محدثین کے فیصلہ کے مطابق امام ابو حنیفہ کے مسئلے کو جاننا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو ان مسائل کے دلائل ضعیف نظر آتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ کے اصولی اقدار پر وہ احادیث اور وہ دلائل صحیح اور قوی ہوتے ہیں۔

یہ امام ابو حنیفہ کا یہ اصول کہ اگر کوئی راوی ظاہر العبدانہ ہے تو اس کی روایت قبول کی جائے گی خواہ اس سے روایت کرنے والے ایک ہوں یا کئی تو اس کی بنیاد قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ **وَإِذَا جَاءَكَ قَوْمٌ مِّنْ بَنِي أُمَّتَيْكَ** یعنی اگر کوئی قاصد کوئی بات کہے تو اس کی تحقیق کر دے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ضیق سے محفوظ ہو تو اس کی بات بلا کسی دوسری مشرطہ کے قبول کی جائے گی۔

امام مالک کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہوگی خواہ وہ بخاری ہی کی روایت کیوں نہ ہو، اور اہل مدینہ کا عمل مقدم ہوگا، مگر اس روایت کا امام مالک کے یہاں ضعیف ہونا ان کے اہول کی بنیاد پر ہے، عام محدثین کے نزدیک وہ روایت صحیح ہی قرار پائے گی۔

بہر حال ہماری گزارش کا ماحصل یہ ہے کہ ضعیف احادیث کا انکار کرنا اور ان کو احادیث کی ہرست سے خارج کر دینا اور ان کو ہجور و متردک قرار دینا، یہ اسلاف کے طرز اور ان کے عمل کے خلاف ہے، یہ وقت حاضر کا فتنہ ہے، اور اس فتنہ کو سلفیوں نے خوب ہوا دے رکھی ہے۔ یہ حدیث رسول اور شریعت اسلامیہ کے ساتھ دوستی نہیں دشمنی ہے۔ دین کے نام پر یہ بے دینی کا کام ہے۔ اور جو لوگ ضعیف احادیث کا مطلق انکار کرتے ہیں انہوں نے ایک بڑی بدعتِ قبیحہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، ان کا راستہ سبیل المؤمنین کا نہیں ہے، ان کا شمار منکرینِ سنت میں کیا جائے گا۔

ہم نے جو یہ عرض کیا ہے کہ ضعیف حدیث کا انکار کرنا یہ وقتِ حاضر کا فتنہ ہے، اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا، اور متقدمینِ محدثین و فقہاء ضعیف احادیث کو قبول کیا کرتے تھے، اور ان پر اپنے عمل کی بنیاد رکھتے تھے، چونکہ ہماری یہ بات سلفیوں اور ابانویوں کے پرشور قہر میں گم ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے ہم اپنی اس بات کو مزید پختہ کرنے کیلئے امام ترمذی کی کتاب ترمذی شریف کی طرف رجوع ہوتے ہیں تاکہ ناظرین ہر طرح کے دوسووں سے دور رہ کر میری بات کی صداقت کی داد دیں۔

(۱) عی بن ماتم کی حدیث ہے۔ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما اسك حليفك فكل۔ یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باز کے شکار کردہ جانور کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شکار کو اس نے ہمارے لئے باقی رکھا ہے، میں اس سے خود نہیں کھایا ہے تو اس کو کھاؤ۔

نہجہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم صرف عبدالرحمن بن ابی نعیم

کی سند سے جانتے ہیں، یعنی شعبی سے اس حدیث کا روایت کرنے والا صرف ایک شخص
مجاہد ہے اور شعبی کے علاوہ کسی اور سے یہ حدیث مروی نہیں ہے۔

اور مجاہد بن عبد الرحمن کے بارے میں تقریب میں ہے کہ لیس بالقوی وقد
تغیر فی آخر عمرہ کا معنی یہ قوی نہیں ہے اور اس کا ملاحظہ بھی آخر میں خراب ہو گیا تھا۔
اور مستذری فرماتے ہیں، فیما مقل یعنی مجاہد کے بارے میں محدثین نے جرحیں کی ہیں، یعنی
یہ حدیث محدثین کے قاعدہ کے مطابق ضعیف ہے، باوجود اس کے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ
العمل علیٰ هذا عند اهل العلم، یعنی اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔

(ترمذی مع تخریج الاموی ج ۱ ص ۲۲۲)

ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ حدیث کا ضعف اصول محدثین پر بالکل واضح ہے، مگر اہل علم
یعنی صحابہ و تابعین اور تبع تابعین اور تمام ائمہ و فقہ حدیث کا اس حدیث پر عمل ہے، یعنی ضعیف
حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں ان اہل علم کا اجماع ثابت ہوتا ہے، اب کیسے یہ کہا جائے کہ
ضعیف حدیث پر عمل کرنا جایز نہیں ہے، اور ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ دراصل پاک
مسئلے مسئلہ مسلم کی حدیث ہی نہیں ہے۔

(۱) ترمذی کی حدیث ہے۔ ما یقطع من البہیمۃ وحی حیة فهو حیة یعنی
زندہ جانور سے اس کے بدن کا جو حصہ کاٹ لیا جائے تو اس حصہ کا حکم مردہ کا ہے، اس کی سند
میں ایک راوی عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار المدنی ہے، اس کے بارے میں امام ابی جرح
والشعبی یحییٰ بن یحییٰ بن عیینہ فرماتے ہیں۔ فی حدیثہما ضعف یعنی اس کی حدیث میں ضعف ہے
ابو حاتم فرماتے ہیں۔ لایستحب، یعنی اس سے حجت نہیں پکڑ لی جاتی ہے، دو ستر محدثین
نے بھی اس پر کلام کیا ہے، یعنی محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔
لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ والعمل علیٰ هذا عند اهل العلم یعنی تمام اہل علم یعنی فقہاء
و محدثین کا اسی پر عمل ہے۔ (الایضاً ص ۲۲۶ ج ۲۴)

ملاحظہ فرمائیے کہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ ضعیف حدیث کے بارے میں ایسی پروپیگنڈہ

کیا جائے کہ اس پر عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ فی لامل ضعیف حدیث کا انکار کرنا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے ذخیرہ پر براۓ صاف کرنا ہے، یہ کام ایک دشمن اسلام تو کر سکتا ہے مگر کسی مخلص اہل ایمان سے اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا، یہ نہایت جاہلانہ بات ہے جو علم و تحقیق کے نام پر عوام میں پھیلانے جا رہی ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، یا ضعیف حدیث سے استدلال کرنا حرام و ناجائز ہے، یہ دور حاضر کی سلفیت اور غیر مقلدیت کا پروپیگنڈہ ہے۔

(۲) آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ من ملک ذارحم محرم فهو حر۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے کسی محرم کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہو گا۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ لایصحح۔ یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، امام بخاری کے اسناد ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث منکر، یعنی یہ حدیث منکر ہے، یعنی محدثین کی اصطلاح میں یہ حدیث ضعیف ہے، مگر ابن اثیر سنن میں فرماتے ہیں۔ والذی ذهب الیہ اکثر من اهل العلم من الصحابة والتابعین والیہ ذهب ابو حنیفہ واصحابہ و احمدان من ملک ذارحم محرم حتی علیہ ذکر کان اداشی۔ (المتکون ۲۹)

یعنی اسی حدیث پر اکثر صحابہ و تابعین کا عمل ہے اور اسی کے قائل حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ہیں اور یہی مذہب امام احمد کا بھی ہے، یعنی ان حضرات کے یہاں کوئی شخص اپنے کسی ذی رحم کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ محرم آزاد ہو جائے گا خواہ وہ محرم مذکر ہو یا مؤنث۔

نہا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حدیث امام بخاری اور ابن عیینہ کی تحقیق میں ضعیف ہے، مگر ان سے پہلے علماء کے نزدیک وہ ایسی صحیح تھی کہ صحابہ و تابعین میں سے اکثر شریعت کا اس پر عمل تھا، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام اہلسنت امام احمد بن حنبل نے اسے قبول کر کے اس کو اپنا مذہب بنایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعد کے ادوار میں جو حدیث ضعیف قرار پائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دور اول یعنی صحابہ و تابعین کے زمانہ میں بھی وہ حدیث ضعیف ہو اس لئے مطلقاً ضعیف حدیث کا انکار کرنا قطعاً درست اور جائز نہیں ہے۔

یہ مفسرین کی طوالت سے بچنے کیلئے اس وقت صرف انہیں مثالوں پر اکتفاء کرتا ہوں، ورنہ ترمذی شریف سے بلا مبالغہ میں پچاسوں یا سیکڑوں حدیثیں ایسی نکال سکتا ہوں جن کے بارے میں محدثین کا فیصلہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں مگر اہل علم نے انکو قبول کیا ہے اہل ان پر عمل کی بنیاد رکھی ہے، اور یہاں اہل علم سے مراد ہاوشا نہیں ہیں بلکہ صحابہ و تابعین اور ائمہ فقہ و حدیث ہیں۔

ایک بات یہاں نکتہ کی ادیاد رکھنے کا امام ترمذی کسی حدیث کے بارے میں فیصلہ اگر یہ کریں کہ وہ محدثین کے یہاں ضعیف ہے، اور پھر یہ کہیں کہ اسی پر اہل علم کا عمل ہے تو گویا یہ امام ترمذی کی طرف سے اس حدیث کی تصحیح ہے۔ یعنی امام ترمذی صرف اصول محدثین پر اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں ورنہ حقیقت کے اعتبار سے وہ حدیث ان کے نزدیک پایہ ثبوت کو پہنچتی ہوئی ایک واقعی حقیقت ہے، اگر ایسا نہ ہوتا اور وہ انھوں نے کی واقعی حدیث نہ ہوتی تو صحابہ کرام اور تابعین کا اس پر عمل ہرگز نہ ہوتا۔

جس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے ضعیف حدیث کو ذکر کرتے ہیں پھر یہ کہہ کر کہ اس پر فقہاء و محدثین و صحابہ و تابعین کا عمل اس حدیث کی صحت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسی طرح حضرت امام ابو داؤد اپنی کتاب میں اور امام نسائی اپنی کتاب اور ابن ماجہ اپنی کتاب میں یہی طرز اختیار کرتے ہیں، یعنی یہ حضرات عام طور پر انہیں حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں جس پر دور اول میں مسلمانوں کا عمل رہا ہے، ان کتابوں میں گنتی کی چند ہی حدیثیں ایسی ہوں گی جو سنداً ایسی ضعیف ہوں جن پر عمل کرنا جائز نہ ہو گا، ابو داؤد اور نسائی میں تو شاید ناواس طرح کی حدیثیں ہیں ابن ماجہ میں کچھ ایسی حدیثیں ضرور ہیں جن پر لوگوں نے شدید جرح کی ہے۔

امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب کی احادیث کے بارے میں فرماتے ہیں۔
 واما هذه المسائل مسائل الثوري، ومالك والشافعي فلهذا

الاحاديث اصولها۔ (رسالۃ ابی داؤد ص ۲۱)

یعنی امام ثوری، امام مالک کے اور امام شافعی کے جو مسائل ہیں تو میری کتاب کی یہ حدیثیں ان کی اصل ہیں، یعنی عام طور پر ان ائمہ کے شاہد کی بنیاد انہیں احادیث پر ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ ابو داؤد کی کچھ حدیثیں اصول محدثین پر ضعیف بھی ہوں تو بھی ان ائمہ کرام نے ان احادیث پر اپنے قول اور اپنے فقہ کی بنیاد رکھی ہے، یعنی یہ تمام احادیث ان ائمہ کرام کے یہاں معمول میں ہیں، اور جب ان ائمہ کرام نے ان کو احکام میں قبول کیا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان ائمہ کرام کے نزدیک فی الاصل یہ احادیث ضعیف اس معنی میں نہیں ہیں کہ یہ رسول اللہ کی احادیث ہیں بلکہ بعض اصول محدثین پر ضعیف ہیں، اور جو احادیث محدثین کے اصول پر ضعیف ہوں ان کا ترک کرنا کسی امام کے یہاں ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ ان ائمہ کرام کو خود اس کا ضعیف اتنا واضح ہو کہ اس کی نسبت انھوں نے طرف کرنا درست نہ ہو۔

امام ابو داؤد مزید فرماتے ہیں،

والاحاديث التي وضعها في كتاب السنن اكثرها مشاهير (البيان ص ۱)

یعنی میں نے اپنی سنن میں جو احادیث داخل کی ہیں ان میں سے بیشتر مشہور ہیں۔

یہاں مشہور ہونے کا یہی مطلب ہے کہ عام طور پر ان پر فقہاء اور ائمہ کا عمل

ہے اگرچہ وہ اصلاً ضعیف ہیں مگر حقیقت کے اعتبار سے صحیح ہیں۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے جن احادیث کو ذکر کر کے ان پر سکوت

اختیار کیا ہے وہ چار قسم کی ہیں۔

(۱) بعض وہ ہیں جو بخاری و مسلم میں موجود ہیں یا وہ صحیح کی شرط پر ہیں۔

(۲) بعض وہ ہیں جو حسن لذاتہ کے قبیل کی ہیں۔

(۲) بعض وہ ہیں جو حسن لغو ہیں (حافظ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قسین زیادہ ہیں)

(۳) بعض وہ ہیں جو ضعیف ہیں۔

پھر فرماتے ہیں :

دکل هذه الاقسام عندنا تصحيح للاحتجاج بها۔

(النکت علی ابن الصلاح ص ۴۲۵)

یعنی تمام قسین امام ابو داؤد کے نزدیک احتجاج کے قابل ہیں۔

دیکھئے محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث سے حجت پکڑی جاتی تھی اور اسی وجہ سے ان محدثین نے ضعیف احادیث کو اپنی کتابوں میں داخل کیا ہے، مگر آج ان ضعیف احادیث کو ہمارے مفسرین دوستوں نے ایسا شجر ممنوعہ بنا رکھا ہے کہ اس کے قریب بھی جانا ان کے نزدیک حرام ہے، اور اس طرح انہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے حصہ کو چھوڑ رکھا ہے اور اس کا انکار کیا ہے اور اپنی اس بے راہ روی پر افسوس کرنے اور شرمندہ ہونے کے بجائے دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں کہ فلاں امام ضعیف حدیث پر عمل کرتا ہے اور فلاں مسند میں حدیث ضعیف ہے۔ خوب جان لیں کہ ضعیف حدیث کا مطلقاً انکار کرنا یہ دور جدید کا فتنہ ہے۔ اور اس فتنہ کی ابانی اور اس کے شاگردوں نے خوب آب یاری کی ہے۔

محدث شام شیخ ابو غدہ فرماتے ہیں :

۔ محدثین ائمہ متقدمین اپنی کتابوں میں ضعیف احادیث بھی ذکر کیا کرتے تھے تاکہ ان پر بھی عمل کیا جائے اور ان سے مسائل شرعیہ میں دلیل پکڑی جائے۔ ضعیف احادیث سے انکو پرہیز نہیں تھا اور نہ ان احادیث ضعیفہ کو وہ منکر اور پست پشت ڈالنے والی بات جانتے جیسا کہ آج کے بعض مدعیوں کا دعویٰ ہے۔ (ظفر اللہانی ص ۱۵۶)

اور پھر انہوں نے حافظ ابن عبد البر کی کتاب التہذیب سے ان کا یہ کلام نقل کیا ہے۔
ورب حدیث ضعیف صحیح المعنی یعنی بہت سی احادیث سند کے

اعتبار سے ضعیف تو ہوتی ہیں مگر معنی کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں۔

اور معنی ہی تو اصل ہے۔ سند تو محض حدیث تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اگر ذریعہ خراب ہے اور اصل صحیح ہے تو اس اصل کو اختیار کرنے میں کوئی چیز مانع ہے اور محض زدید کی خرابی کی وجہ سے اصل ہی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا انکشاف کیا جائے یہ کوئی عقلمند کی بات ہے۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا سلفیوں کے نزدیک شاہ کوئی دوسرا محدث نہ ہو، صحیح بخاری کے سوا ان کی تمام کتابیں ضعیف احادیث سے بھری پڑی ہیں۔ الادب المفرد میں تو ان کی اتنی ضعیف احادیث ہیں کہ بعض ابانیوں کو اس کے دو ٹکڑے کر دینے پڑے۔ یعنی صحیح الادب المفرد اور ضعیف الادب المفرد اگر ضعیف احادیث مطلقاً قابل رد ہوتیں تو امام بخاری جیسا محدث ان کو اپنی کتاب میں کیوں ذکر کرتا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ صحیح بخاری میں بھی امام بخاری نے تعلیقات احادیث اور آثار کو ذکر کیا ہے اس میں سے بہت سے سنداً ضعیف ہیں، نمونہ کے طور پر میں اس کی تین مثالیں پیش کرتا ہوں۔

(۱) امام بخاری نے باب قائم کیا ہے۔ باب من لم یز الوضوء الا من المخرجین من القبل والدبر۔ یعنی یہ باب یہ مسئلہ بیان کرنے کیلئے ہے کہ وضو صرف اسی صورت میں ٹوٹتا ہے جب پیشاب، ینجائز کے راستے سے کوئی چیز خارج ہو، اس کے ضمن میں امام بخاری نے حضرت جابر کی یہ حدیث تعلیقاً نقل کی ہے۔ وقال جابر بن عبد اللہ اذا صلیت فی المصلیۃ اعد المصلیۃ ولم یعد الوضوء یعنی اگر نماز میں کوئی ہنسا تو صرف نماز کو دہرائے گا وضو، کو نہیں۔ یہ حدیث مرفوعاً ضعیف ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ داخر جلد الارقطنی من طریق اخری مرفوعاً ولکن منعہا۔ یعنی امام دارقطنی نے اس کو دوسری سند سے مرفوعاً ذکر کیا ہے مگر اس کو ضعیف قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ حضرت جابر کا قول ہے مگر حضرت

جابر کا قول بھی تو حدیث موقوفہ ہوتی اور حدیث موقوفہ بھی ضعیف احادیث کی قسموں میں سے ہے ریفر مقلدین کا عام نعرہ ہے۔ در موقوفات صحابہ حجت نیست یعنی صحابہ کرام کی موقوف حدیثوں میں حجت نہیں ہے۔ بہر حال یہ حدیث موقوف ہو تو بھی ضعیف اور مرفوع ہو تو بھی ضعیف، اور یہ ضعیف حدیث بخاری کے یہاں قابل احتیاج ہے اور امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں ثلثاً ذکر کیا ہے۔

(۲) امام بخاری نے باب قائم کیلئے باب وجوب الصلوٰۃ فی الثیاب یعنی اس کا بیان کہ نماز کپڑوں میں پڑھنا واجب ہے، پھر فرماتے ہیں :

ویدکر عن سلمۃ بن الأكوع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزیر کادلو بشوکتہ۔ یعنی حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت کی جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹہن لگایا کرتے تھے اگرچہ کانا ہی سے کیوں نہ ہو۔

حضرت سلمہ ابن اکوع کی یہ حدیث ضعیف ہے۔ خود امام بخاری فرماتے ہیں فی اسنادہ نظر یعنی اس کی سند میں کلام ہے۔ یعنی سنداً یہ حدیث ضعیف ہے۔ دیکھئے امام بخاری کے نزدیک یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر پھر بھی اس سے وہ استدلال کر رہے ہیں اور اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں۔

(۳) حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیلئے باب ما یدکر فی الفخذین یعنی باب ران کے بیان میں، یعنی ران کا شمار شرم گاہ میں ہے یا نہیں، اس کے ضمن میں امام بخاری فرماتے ہیں ویروى عن ابن عباس وجہد ومحمد بن جحش عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ عورة یعنی حضرت ابن عباس حضرت جرہد اور حضرت محمد بن جحش سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ران شرم گاہ ہے، جرہد کی سند سے جو حدیث ہے وہ خود امام بخاری کے نزدیک ضعیف ہے، حانظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ ضعف المصنف فی التاریخ للاضطراب فی اسنادہ یعنی اس حدیث کو مصنف یعنی امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ضعیف

قراردیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معتف کے نزدیک اس کی سندیں مضطرب ہے۔
 اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی ضعیف ہے، اس کی سند میں
 ایک راوی ابو یحییٰ ثقات ہے، حافظ ابن حجر اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ضعیف
 مشہور بکفایت یعنی وہ ضعیف ہے، اپنی کفایت سے مشہور ہے۔
 اور حضرت محمد بن جحش والی حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اس کی سند میں ایک
 راوی ابو کثیر ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ لم اجد فیہ ناقصاً یحتاج بتعدیل یعنی میں
 نے کسی محدث کو نہیں پایا کہ اس نے صراحۃً اس کو عادل کہا ہو۔

آپ ملاحظہ فرمائیں کہ الفخذ حورۃ والی حدیث تین سندوں سے تین صحابہ
 کو ام سے مروی ہے، اور اس میں سے ایک حدیث بھی محدثین کے قاعدہ کے مطابق صحیح نہیں
 ہے۔ جرح والی حدیث کو خود امام بخاری نے صراحۃً ضعیف کہا ہے۔ مگر ان تمام کے باوجود
 حضرت امام بخاری ان تینوں حدیثوں کو اپنی سب سے صحیح کتاب بخاری شریف میں
 لائے ہیں، اور ان احادیث کا ضعیف ہونا امام بخاری کو ان سے استدلال کرنے سے
 مانع نہیں جتا، کیا امام بخاری کے اس طرز سے یہ حقیقت نہیں گھلتی کہ ضعیف حدیث کا مطلقاً
 انکار کرنا متقدمین محدثین کا طریقہ نہیں تھا۔ اور ان کے نزدیک ضعیف حدیث سے استدلال
 کرنا اور حجت کچھ نہ ماننا ممنوع نہیں تھا، یہ تو اس زمانہ کی بدعت ہے جس کے ایجاد کا سہرا
 دور حاضر کے سلفیوں اور البانیوں کے سر ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصلاً حدیث ضعیف ہوتی ہے اور اس کا مضمون
 خلاف قیاس ہوتا ہے، یعنی قیاس کا تقاضا کچھ ہوتا ہے اور حدیث کا مضمون کچھ ہوتا
 ہے تو ایسی صورت میں تمام فقہاء خصوصاً ائمہ اربعہ قیاس کے مقابلہ میں اس ضعیف حدیث پر
 عمل کرتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات تو پایہ شہرت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کا
 مذہب تھا الحدیث الضعیف ادلی من القیاس یعنی ضعیف حدیث پر عمل کرنا

قیاس پر عمل کرنے سے بہتر ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے پھر فرماتے ہیں کہ۔

ولیس احد من الائمة الا هو موافقنا علی هذا الاصل من حیث الجملة فان ما منهم احد الا وقد قدما الحدیث الضعیف علی القیاس۔
یعنی عام طور پر سبھی ائمہ اس بارے میں امام احمد کے موافق ہیں، ائمہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ضعیف حدیث کو قیاس پر مقدم نہ رکھتا ہو۔ (اعلام الموقعین ۲/۲۶۶)
پھر ابن قیم نے ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک سے اس کی کئی کئی مثالیں دی ہیں، مثلاً امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا کہ۔

امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
قیاس کا تعناضل یہ ہے کہ وضو نہ ٹوٹے اس لئے کہ ناقض وضو فی الاصل وہ چیز ہے جو پیش
بینیہ کے راستے سے نکلے، قہقہے سے وضو ٹوٹنے کی کوئی وجہ عقلاً سمجھ میں نہیں آتی ہے
مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر وہ حدیث ہے جس میں قہقہے سے وضو ٹوٹنے کا
حکم ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے بارے میں فرمایا کہ اس بارے میں امام
مالک کا مذہب سب سے وسیع ہے، یعنی وہ ہر طرح کی ضعیف حدیث کو خواہ مرسل
ہو یا منقطع یا موقوف قیاس پر مقدم رکھتے ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مکہ میں اوقاتِ ممنوعہ اور مکہ و مدینہ میں
بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے حالانکہ اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، جبکہ
قیاس کا تعناضل ہے کہ اوقاتِ مکروہہ میں نماز ہر جگہ مکروہہ ہو خواہ مکہ ہو یا مکہ کے علاوہ کوئی
دوسری جگہ۔ مگر امام شافعی نے قیاس پر ضعیف حدیث کو مقدم کیا۔

غرض امام احمد امام شافعی، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ سب
اسی کے قائل ہیں کہ قیاس پر ضعیف حدیث کو مقدم کیا جائے گا۔ تو کیا کسی کے وہم

دگمان میں یہ بات اُسکتی ہے کہ ضعیف حدیث ایک شئی باطل پر مہر بھی ان ائمہ نے جن کا اسلام میں مقام و مرتبہ سب کو معلوم ہے اس سے مسائل شرعیہ میں دلیل لائیں اور شرعی مسائل کی اس پر بنیاد رکھیں۔

علامہ ابن حزم کے متعلق اہل علم کو معلوم ہے کہ وہ چکے ظاہری تھے اور دنیا سے غیر مقلدیت کے بتاج بادشاہ تھے، لیکن ان کو بھی بہت سے مسائل میں ضعیف احادیث کو قبول کرنا پڑا، اپنی مشہور کتاب محلی میں ایک جگہ فرماتے ہیں :

وهذا الشروان لم يكن مما يحتج به مثله فلم نجد
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره وقد قال احمد
بن حنبل رحمه الله ضعيف الحديث احب الى من الراي.

(ص ۲۸۱، ۲۸۲)

یعنی ہم نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس جیسی حدیث کو اگرچہ حجت نہیں بنایا جاتا مگر ہم اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دوسری حدیث ملی نہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ضعیف حدیث مجھے رائے سے زیادہ پسند ہے۔
فانما ابن حزم البر حلیل القدر محدث ہیں وہ فرماتے ہیں :

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الازهار
شيء الا ما روى الحسن بن همام وهو مجمع على ترك حديثه
لكن عليه جمهور العلماء۔

(۱) ابن حزم کی یہ غیر مقلدیت بھی دیکھئے کہ ضعیف حدیث سے استدلال کرنے کے لئے وہ امام احمد کی تقلید کر رہے ہیں، ایک طرف ان کی کتابوں میں تقلید کے خلاف ایک طرف ان ہی اور دوسری طرف امام احمد کی تقلید کا قلابہ بھی اپنے گٹھے میں علی الاعلان ڈالا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ بلا تقلید کے کھڑی چلنے والی نہیں ہے۔

یعنی آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے کے نصاب کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ہاں ایک حدیث ہے جو حسن بن عمارہ کی سند سے ہے، مگر حسن بن عمارہ کے متروک ہونے پر محدثین کا اجماع ہے (یعنی ان کی یہ حدیث اجماعاً ضعیف ہے) لیکن جبہور کا حمل اس حدیث کے مطابق ہے (۱) (زررقانی علی الموطا ص ۷۹، ۸۰)

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج کے حیا نِ محل بالحدیث ائمہ دین کے اس طرزِ عمل کے خلاف ایک طوفان برپا کئے ہوئے ہیں اور جو عمل اجماعی طور پر جائز تھا اسی کو یہ حضرات حرام اور ناجائز قرار دے رہے ہیں، اور اس زعمِ باطل میں مبتلا ہیں کہ وہ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے طرزِ عمل نے امت کے ایک بڑے طبقہ میں احادیث کا استخفاف پیدا کر دیا ہے۔ یہ لوگ بڑے حقیرانہ انداز میں ضعیف حدیث کا ذکر کرتے ہیں، انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ جس طرح قرآن کی کسی آیت کا استخفاف و انکار حرام اور کفر ہے، رسول پاک کی احادیث کا استخفاف بھی جیسا اعمال کا باعث ہے، جب تک کہ دلائل قطعیہ کسی حدیث کے حدیث نہ ہونے پر قائم ہو جائیں، محض وہم و گمان کی بنیاد پر اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا خصوصاً جب کہ وہ حدیث دورِ اول میں اسلاف میں متداول اور معمول ہو رہی ہو اس کا انکار کرنا تو بڑی جرات کی بات ہے۔

حاصل گزارش یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا ائمہ متقدمین مناسبت شرعیہ میں اعتبار کیسے اور اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھی ہے، اس کا انکار کرنا دن کے اجالے میں سورج کا انکار کرنا ہے۔

یہ گفتگو تو احکام اور مسائل کے سلسلہ کی تھی کہ ائمہ دین نے مسائل اور احکام میں

(۱) حسن بن عمارہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا۔ ہاتوا من کو تا الذہب من کل عشرین دیناراً نصف دینار یعنی سونے کی زرکہ

بیس دینار سے نصف دینار نکالو۔

ضعیف احادیث کا اعتبار کیا ہے یا نہیں، باقی رہا فضائل اور ترغیب و ترہیب کے بارے میں ضعیف احادیث کو قبول کیا جائے گا یا نہیں تو جمہور ائمہ فقہ و حدیث کا مذہب یہ ہے کہ فضائل میں اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف احادیث مقبول ہوں گی۔ چنانچہ یہ بات عام طور پر اہل علم کو معلوم ہے اس وجہ سے ہم اس بارے میں اختلاف سے کام لیتے ہوئے اکابر محدثین سے چند نقول پیش کرنے پر اکتفا کریں گے۔

اس سلسلہ میں سب سے اہم اور غیر مقلدین اور سلفیوں کے منہ پر مہر لگانے والی بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد جن کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو گا اسے خوب معلوم ہو گا کہ امام بخاری نے اس کتاب میں فضائل اور ترغیب و ترہیب کے بارے میں پچاسوں حدیثیں ضعیف نقل کی ہیں اور ان کا ضعف واضح بھی نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فضائل اور ترغیب و ترہیب میں عام طور پر محدثین کے یہاں ضعیف احادیث پر عمل تھا، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضائل کے باب میں بلا تکلف ضعیف احادیث سے استدلال کیا کرتے ہیں۔

شیخ ابو ذرہ فرماتے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے الادب المفرد میں فضائل کے باب میں ضعیف احادیث کے قبول کرنے کی جو روش اختیار کی ہے یہی طریقہ ان کے شیخ امام احمد کا بھی تھا جیسا کہ ان کی کتاب الزیاد سے واضح ہے، اور یہی طریقہ اس سے پہلے حضرت عبد اللہ بن مبارک کا بھی تھا جیسا کہ ان کی کتاب کتاب الخیر والحقائق سے واضح ہے، اسی طرح جن لوگوں نے بھی زہد اور تقویٰ کے بارے میں تالیف کی ہے، ان تمام محدثین نے فضائل میں ضعیف احادیث سے استدلال کیا ہے^(۱)۔

(۱) تخریج الامام ابو ذرہ فرماتے ہیں کہ تحقیق و تعلیق سے شائع ہونے والی اس کا صفحہ ۱۶۲ سے صفحہ ۲۸۶ تک پڑھو، اس موضوع پر شیخ نے بڑی مفقائد اور منافع گفتگو کی ہے۔

بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری میں بھی ضعیف احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور اس کی وجہ ان کے ماضین نے یہی بیان کی ہے کہ چونکہ اس حدیث کا تعلق فضائل اور ترغیب و ترہیب سے ہے اس وجہ سے امام بخاری نے اس میں زیادہ تشدد سے کام نہیں لیا، مثلاً بخاری کا ایک راوی ہے، محمد بن عبد الرحمن الطحاوی جس کے بارے میں بھندہ فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث کہ یہ منکر حدیثوں کو بیان کرتا ہے، بخاری میں اس کی تین روایتیں ہیں، ایک روایت کتاب الرقاق میں ہے اس روایت کو بیان کرنے والا تنہا یہی طحاوی ہے، اور مستکر الحدیث راوی کی متفرع روایت ضعیف شمار ہوتی ہے، اب بخاری پر اعتراض ہوا کہ انھوں نے اپنی صحیح میں ضعیف حدیث کو کیوں ذکر کیا۔ تو اس کا جواب حافظ ابن حجر نے یہ دیا ہے۔

فهذا الحديث قد تصد به الطحاوي وهو من خرابي المعجم
ولان البخاري لم يثبت ادنيها لكونها من احاديث الترغيب
والترهيب . (مقدمة فتح الباري ص ۴۳۱)

یعنی اس حدیث کا بیان کرنے والا تنہا طحاوی ہے، یہ روایت بخاری کی غریب روایتوں میں سے ہے، (یعنی ضعیف ہے) گویا امام بخاری نے اس روایت میں تشدد سے کام نہیں لیا اس لئے کہ اس حدیث کا تعلق ترغیب و ترہیب سے ہے۔
جائے جبرت ہے ان لوگوں کے لئے جو امام بخاری کو حجت ثبت اور امیر المؤمنین فی الحقیقت ہونے کا دم بھی بھرتے ہیں، اور انکی کتاب کے صحیح الکتب بد کتاب اللہ ہونے کی فخر سرائی بھی کرتے ہیں، اور خود بخاری کا ضعیف حدیث کے سلسلہ میں کیا یہ مان رہا ہے اس سے غافل بنے رہتے ہیں اور مطلقاً ضعیف احادیث کا حتیٰ کہ فضائل میں بھی ضعیف حدیث سے استدلال کو حرام جانتے ہیں اگر ان کی بات کسی بھی وجہ میں صحیح مان لی جائے تو پھر امام بخاری کی بخاری شریف سے بھی امت کا اقتدار اٹھ جائے گا۔

(۲) بخاری شریف کا ایک راوی ہے طلیح بن سلیمان جس کے بارے میں

ساجی فرماتے ہیں کہ من اهل الصدق وكان بهم مین وہ اہل صدق ہیں تھا مگر وہی تھا
یعنی احادیث کے بیان میں بہت زیادہ غلطیاں کرتا تھا، یحییٰ بن مسہن امام نسائی اور امام
ابوداؤد نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ابن عدی فرماتے ہیں کہ لہ غرائب یعنی اس کے
پاس غریب حدیثیں تھیں، جب امام بخاری پر اعتراض ہوا کہ ایسے ضعیف راوی سے انھوں نے
کیوں روایت کیا تو اس کا جواب حافظ ابن حجر نے یہ دیا۔ ولم يعتمد عليه البخاری
احتمالاً علی ما لث وابن عیینہ و احزابہما و ما اخرج له احادیث
اکثرها فی المناقب وبعضها فی الرقاق۔ (اینگا ص ۲۳۰)

یعنی امام بخاری نے اس راوی پر اتنا اعتماد نہیں کیا ہے جتنا اعتماد امام مالک اور سفیان
ابن عیینہ اور ان جیسے محدثین پر کیا ہے، بخاری میں اس کی کچھ حدیثیں ہیں، زیادہ تر کا
تعلق مناقب سے ہے اور بعض کا رقاق سے ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مناقب نہ بہ رفاق میں کمزور روایت سے بھی استدلال کیا
جاسکتا ہے، خود امام بخاری نے اپنی سب سے صحیح کتاب میں اس کا نمونہ پیش کیا ہے تاکہ
کسی سلفی یا اہلینے کو ضعیف احادیث کے خلاف ضررہ بلند کرنے کا حوصلہ نہ رہے۔

(۲) بخاری شریف کا ایک راوی اسید بن زید البکمال ہے، اس کے بارے میں
نسائی فرماتے ہیں کہ متروک، یعنی محدثین کے نزدیک یہ متروک ہے، ابن مسہن
فرماتے ہیں حدیث بلحاویث کذب، یعنی اس نے جوڑی حدیثیں بیان کی ہیں، دارقطنی
اس کو ضعیف کہتے ہیں، ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی متابعت نہیں کی جاتی ہے، ابن جان
کہتے ہیں کہ یروی عن الثقات المناکیہ ویسرق المحدث، یعنی یہ ثقہ راویوں
سے منکر روایت بیان کرتا تھا اور حدیث چوری کرتا تھا، بزار کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کی
حدیث کو برداشت کیا ہے حالانکہ اس میں سخت قسم کی شبہیت تھی، ابوعاتم کہتے ہیں کہ لوگ
اس پر جرح کرتے ہیں، اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں قلت لعارفہما تو شیخاً یعنی میں نے
کسی کی بھی اس کے بارے میں تو ثیق نہیں دیکھی یعنی کسی محدث نے اس کو ثقہ نہیں کہا ہے

آپ اندازہ لگائیں کہ یہ راوی کیسا ضعیف ہے اور کیسا مجروح ہے مگر اس کی روایت بخاری
اپنی صحیح میں لاتے ہیں، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ قد راوی عنہ البخاری فی کتاب
الرقاق حدیثاً واحداً یعنی امام بخاری نے کتاب الرقاق میں اس کی ایک حدیث
ذکر کی ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا نصیب نہ کر دیا کہ ان کے نزدیک شیعہ قسم کا مجروح راوی
بھی فضائل کے باب میں مقبول ہے، اور اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ (۱)

(۲) بخاری شریف کا ایک راوی اسماعیل بن بحالد ہے، امام نسائی فرماتے ہیں کہ لیس

بالمقوی، یعنی وہ قوی نہیں ہے، وارقلنی فرماتے ہیں، ضعیف، یعنی یہ ضعیف ہے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بخاری نے اسکی طرف ایک حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت

کے بیان میں ذکر کی ہے۔ اخرج له فی الصحیح حدیثاً واحداً فی فضل ابی بکر۔

یعنی امام بخاری نے اپنا صحیح میں اس کی صرف ایک حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے
فضائل کے بیان میں ذکر کی ہے۔

معلوم ہوا کہ فضائل کے باب میں امام بخاری بھی جمہور کے ساتھ ہیں کہ اس میں
ضعیف احادیث سے استدلال کرنا جائز ہے۔

(۵) بخاری شریف کا ایک راوی حسن بن ذکوان مکران احمد، ابن معین ابو حاتم

نسائی اور ابن مدینی نے اس کو ضعیف کہا ہے، ابن عدی کے نزدیک یہ تریس کیا کرتا تھا اور

فرماتے ہیں کہ وہ مترک ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ فیہذا احداً اسباب تضعیف۔

(۱) ابوالخیر مقلدین اور سلفیوں نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال کے بارے میں

طوفان برپا کر رکھا ہے کہ اس کتاب میں ضعیف احادیث ہیں، اگر ان میں شرم دیا ہوگی تو امام بخاری کے
ضعیف حدیث کے بارے میں اس عمل کو دیکھ کر اپنی زبان اب بند کر لیں گے، ورنہ ایمان کا تعاضل ہوگا
کہ امام بخاری کے خلاف بھی وہ لب کشا ہوں۔

یعنی اس کا ریس ہونا اور متروک ہونا اس کے ضعیف ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ کان قد ریا یعنی وہ اعتقاد ابھی اہستہ و ابجاعت میں سے نہیں تھا، قدری تھا، پھر وہ فرماتے ہیں کہ روی لہ البخاری احادیثا واحدا فی الرقاق یعنی کتاب الرقاق میں امام بخاری نے اس کی حدیث ذکر کی ہے۔ (۶) بخاری شریف کا ایک راوی ہے سلمہ بن رجاہ اس کے بارے میں نسائی فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے ابن معین فرماتے ہیں کہ لیس بشتی یعنی وہ کچھ نہیں تھا، اس راوی کی ایک حدیث فضائل میں امام بخاری نے ذکر کی ہے، حانظ ابن حجر کہتے ہیں لہ حدیث واحد فی الفضائل یعنی اس راوی کی ایک حدیث فضائل کے باب میں امام بخاری نے ذکر کی ہے۔

(۷) بخاری شریف کا ایک راوی سلام بن ابی ملیح ہے، ابن عدی فرماتے ہیں کہ لیس بمستقیم الحدیث یعنی وہ ٹھیک حدیث والا نہیں، ابن جان فرماتے ہیں کان سیئ الاخذ لای جوز الاحتجاج بہ یعنی اس کے حدیث حاصل کرنے کا ڈھنگ خراب تھا، اس سے احتجاج درست نہیں ہے، حاکم فرماتے ہیں کہ اس کو غفلت اور سورخط کی طرف منسوب کیا گیا ہے، حانظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کی دو حدیثیں اپنی صحیح میں ذکر کی ہیں، ایک کا تعلق فضائل قرآن سے ہے۔ احمد ہما فی فضائل القرآن۔ (ایضاً ص ۴۰)

(۸) بخاری شریف کا ایک راوی عثمان بن عیثم ہے، اس کے بارے میں ہے کہ اس کا حانظ خراب ہو گیا تھا، واقفانی کہتے ہیں کہ صدوق تھا لیکن بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا تھا، امام احمد فرماتے ہیں کہ لیس بشت کہ وہ ثبت اور پختہ کار نہیں تھا، حانظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے آیت انکری کی تفصیل میں اس کی حدیث کو ذکر کیا ہے۔ (۹) بخاری شریف کا ایک راوی محمد بن طلحہ بن مصروف الکوفی ہے، ابن سعد کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے حالانکہ اس کا باب قدیم الموت تھا، لوگ

اس کو جوڑنا سمجھتے تھے، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ وہ حدیثوں میں غلطیاں کیا کرتا تھا، ابو کالی مظفر بن حدک کہتے ہیں کہ محدثین میں یہ بات تھی کہ تین آدمیوں کی حدیث سے بچا جاتا ہے، ان میں سے ایک محمد بن طلحہ ہے، ابن مسین نے کبھی اس کو صلح کیا اور کبھی کہا کہ وہ ضعیف ہے، امام نسائی فرماتے ہیں کہ وہ لیس ہالقوی مین وہ قوی نہیں ہے، حافظ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں اس راوی کی تین حدیثیں ہیں، ایک کا تعلق فضائل سے ہے۔ حافظ کا لفظ یہ ہے الا انہ فی فضائل الاحمال، یعنی اس حدیث کا تعلق فضائل اعمال سے ہے۔ (ص ۲۳۹)

(۱۰)۔ بخاری شریف کا ایک راوی یحییٰ بن ابی زکریا ابو اسنی ہے، امام ابو داؤد اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، ابن مسین کہتے ہیں کہ میں اس کے حال سے بے خبر ہوں۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ وہ مشہور نہیں ہے، ابن جان کہتے ہیں کہ لایہ جونہ الروایۃ ہذا اس سے روایت کرنا جائز نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیہ کے بیان میں اس کی روایت ذکر کی ہے۔

یہ دس پہلی دس مثالیں صرف بخاری شریف سے ذکر کی ہیں تاکہ جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ فضائل اعمال میں اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف افراد سے حجت نہیں پکڑی جاسکتی ان کی آنکھ سے پردہ ہٹ جائے اور ان کی زبان پر لگام رہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طرز عمل بتلا رہا ہے کہ محدثین نے فضائل کے باب میں ضعیف احادیث اور کمزور راویوں کی روایت سے کبھی گریز کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اب بعض دوسرے ائمہ و محدثین حضرات کا بھی اس بارے میں فیصلہ ملاحظہ فرمائیں۔

(۱۱) امام حاکم فرماتے ہیں۔ واذا روینا فی فضائل الاحمال والثواب والعقاب والمبکحات والدعوات تاملنا فی الاسانید۔

یعنی جب ہم فضائل اعمال اور ثواب و عذاب اور مباحات اور دعاؤں کے بارے میں احادیث ذکر کرتے ہیں تو اس میں کمزور روایتوں کو بھی داخل کرتے ہیں۔

(کتاب اللہ علامہ مستدرک ص ۴۹۰ ج ۱)

(۲) امام احمد فرماتے ہیں اذا روينا في فضائل الائمة ما لا ناهلنا في الاسانيد۔ یعنی جب ہم فضائل اعمال کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں تو اس میں کمزور روایتوں کو بھی لاتے ہیں۔ (الکفایہ ص ۲۱۳)

(۳) ابن قدامہ فرماتے ہیں۔ النوافل والفضائل لا يشترط

صحة الحديث فيها۔ (مغنی ۱/۱۱۱)

یعنی نوافل اور فضائل میں صحیح حدیث کا ہونا شرط نہیں ہے۔

(۴) شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ ابو محمد مقدسی سے نقل کرتے ہیں کہ مسلوۃ تسبیح

پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے (اگرچہ اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے)

قال الفضايل لا يشترط لها صحة الخبر لكن فضائل في حديث كالمصحح ہونا

شرط نہیں ہے۔ (الاختیارات والعلیۃ ص ۱۱۱)

(۵) ابو حاتم رازی فرماتے ہیں منهم الصدق الورع المغفل الغالب

عليه الزهد والخطا والسهو والغلط فهذا يكتب من حديثه في الترغيب

والترهيب والزهد والآداب۔ (مقدمة الجرح والتعديل)

یعنی رادی کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ اس میں صدق و ورع کی صفت تو ہوتی ہے

مگر مغفل ہوتا ہے وہم کا اس پر غلبہ رہتا ہے، غلطی اور بھول چوک اس پر غالب رہتی ہے

اس طرح کے رادیوں کی روایتیں ترغیب و ترہیب اور زہد و آداب میں قبول کی جاتی ہیں۔

(۶) امام نووی۔ امام نووی نے کتاب الاذکار میں بہت سی ضعیف احادیث

ذکر کی ہیں اس لئے کہ ان کا تعلق فضائل سے ہے، ایک حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں

هو حديث ضعيف^(۱) لكن احاديث الفضائل يتسامح فيها۔ یعنی یہ حدیث

ضعیف ہے مگر فضائل والی احادیث میں شدت اختیار نہیں کی جاتی ہے۔

یہ تحریر طویل ہوتی جا رہی ہے، اس سبب کلام کی مجھ زحمت اسلئے اٹھانی پڑی کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ موجودہ زمانہ کا ایک بڑا دینی فتنہ ضعیف احادیث کے انکار کا بھی ہے، اور اس فتنہ کی آگ کو بڑھانے والے وہ لوگ ہیں جن کا زعم یہ ہے کہ وہ ائمہ حدیث ہیں اور اسلاف کے طریقہ پر ہیں، میری بات تک کی گفتگو سے واضح ہو چکا ہے کہ ضعیف حدیث کا انکار کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ اسلاف اور متقدمین محدثین کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ ہمارے محدثین کرام اور فقہائے عظام نے ضعیف احادیث کی احکام میں بھی قبول کیا ہے اور فضائل میں بھی فضائل میں تو بعض شاذ لوگوں کے علاوہ کسی سے انکار سننا ہی نہیں گیا ہے، اسلئے اگر اس زمانہ میں کوئی جماعت اس کا انکار کرتی ہے تو وہ محدثین کے طریقہ سے ہٹ چکی ہوئی اور گم کردہ راہ جماعت ہے، اس جماعت کا دینی شرعی امور میں اعتبار نہیں کرنا چاہئے، ہمارے لئے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ ہم اسلاف کے طریقہ پر رہیں انہیں کی تقلید و اتباع میں دین و اسلام کی سلامتی ہے۔

ایک سوال تھا کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف احادیث کیوں ذکر کی ہیں، میری اس مفصل گفتگو میں آپ کے سوال کا مفصل جواب موجود ہے، اور مختصر جواب یہ ہے کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف احادیث اسلئے ذکر کی ہیں کہ اسلام کی ساری تعلیمات محفوظ اور رہیں، اور امت اسکو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ بہت سے شرعی مسائل انہیں ضعیف احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ عقاب و ثواب کی بہت سی باتیں انہیں ضعیف احادیث سے معلوم ہوتی ہیں، اعمال کی فضیلتیں انہیں ضعیف احادیث سے معلوم ہوتی ہیں، ترغیب و ترہیب کی بہت سی باتیں انہیں احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ **وَلِلّٰهِ الْمُحْكَمَاتُ اُولٰٓئِہٖ اَخْرَاجُ اَصْحٰبِیْہٖ وَاسْلَمَ عَلَی النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ۔**

وہ حدیث یہ ہے **مَنْ اَحْبَبَ لِقَیِّ الْعِیْدِیْنَ لِرِیْعَتِ قَلْبِہٖ حِیْنَ یَمُوتُ الْقَلَوْبُ**، یعنی جو شخص عیدین کی راتوں کو جاگ کر گزاسے یعنی عبادت میں مصروف رہے تو جیب وہ مرد کے دل مردہ رہے گا تو اس کا دل مردہ نہیں رہے گا۔ (کتاب الاذکار ص ۲۲۹)

مجلہ مفتاح

نور الدین نور اللہ الاعظمی

تم پر بلائیں واقعات کیوں نازل ہوتی ہیں؟

آج ہر شخص پوچھتا ہے کہ برتن گرتے ہیں تو بیچارے مسلمانوں پر، والا معاملہ کیوں ہے؟ مسلمان تو خاص طور پر ہر قسم کی آسمان و زمین مصیبتوں کا شکار ہے، اس کا جواب اگر ہم اپنی طرف سے دیں تو اس میں ہزار طرح کے احتمالات ہوں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جواب صحیح ہی ہو، تو آپ اس کا جواب بچے خدا کے پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس کے دلوں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعلت التي خمس عثرنا خصلة
حل بها البلاء - یعنی جب میری امت پندرہ کاموں میں مبتلا ہوگی تو اس پر مصیبت
نازل ہوگی۔

لوگوں نے عرض کیا وہ پندرہ کام کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا :

(۱) اذ كان الغنم دولا - جب مال پر ایک قوم کا قبضہ ہوگا، عین مالدار اور

منصبوں والے فقراء اور غرباء کے حقوق کو ہڑپ کرنا شروع کر دیں گے۔

(۲) والامانة مغنما - لوگ انسانوں میں خیانت کریں گے، یعنی اگر کسی نے کسی کے

پاس اپنا سامان حفاظت اور دانت کے طور پر رکھا ہے تو اس پر اپنا قبضہ جمالیں گے، جس کا

ال ہے اس کو واپس نہیں کریں گے۔

- (۳) وَالزَّكَاةَ مَغْرُمًا - یعنی جب لوگوں پر زکوٰۃ کا نکانہ شاق ہوگا۔
 (۴) واطاع الرجل نواجتها - یعنی لوگ دیوبند کی اطاعت کریں گے کہ اسکی ہر بات خواہ اس میں شریعت کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو مانتے چلے جائیں گے۔
 (۵) وحق امہا - یعنی لڑکا اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔
 (۶) ویرصدیعتہا - اور اپنے دوستوں کو قریب کرے گا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔
 (۷) وجفا اباءہ - اور اپنے باپ کے ساتھ ظلم و جور کا معاملہ کرے گا اسکو دور رکھے گا۔ یعنی دوستوں کی وجہ سے اپنے باپ کا نافرمان ہوگا، دوستوں کو باپ پر ترجیح دیگا۔
 (۸) وارتفعت الاصوات فی المساجد - اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، یعنی مسجدوں میں لایعنی باتیں اور شور و شہار ابا ہوگا۔

- (۹) وکان نعیم القوم اذ ذلہم - یعنی جب قوم کا سردار قوم کا ذیل آدمی ہوگا، یعنی اپنے مناصب اور عہدوں پر خیس قسم کے لوگ قبضہ چالیں گے۔
 (۱۰) واکہام الرجل مخالفتہ شرا - اور آدمی کا اکرام و اعزاز اور اس کی عزت اس کے شر کے خوف سے ہوگی، یعنی وہ اتنا شریک و بد معاش آدمی ہوگا کہ لوگ مجبور ہو کر اس کی عزت کریں گے تاکہ اس کے شر اور اس کی بد معاشیوں سے وہ محفوظ رہیں اور وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے۔

- (۱۱) وشریت الخمر - یعنی شراب پی جائے گی۔
 (۱۲) ولیس الحریر - یعنی بلا ضرورت مرو بھی ریشم کا استعمال کرے گا اور ریشمی کپڑا پہنے گا۔

- (۱۳) وامتحنذات المغینات - اور گانے بجانے والی عورتوں کو لوگ بلائیں گے۔
 (۱۴) والمعانف - یعنی گانے بجانے کے سامانوں کا استعمال ہوگا۔
 (۱۵) ولعن آخر هذا الامۃ اولہا - یعنی پچھلے دور کے لوگ اپنے اگلے

دور کے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، یعنی ناخلف لوگ اسلاف کرام، بزرگان دین، صالحین امت، ائمہ فقاہ و حدیث کے خلاف بد زبانیاں کریں گے اور ان کے راستے سے دور ہوں گے اور ان کی اتباع و اقتداء نہیں کریں گے۔

اَبِیْ صَالِحٍ الشَّعْبَانِیِّ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ قَالَا: فَمَنْ یَقْبَلُ مَا عِنْدَ ذَٰلِكَ مِنْ اَحْمَرٍ اَوْ خَسْفٍ اَوْ مَسْحَا۔ (ترمذی)

یعنی جب ان امور کا ظہور ہوگا تو تم لوگ انتظار کر دو کہ لال ہوا چلے گی، یا زہینہ دھنسنے لگی، یا لوگوں کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی۔

اور دوسری روایت میں ہے، دَنَا زَلَّةٌ، یعنی زلزلہ آئے گا، دَقْدَقًا، یعنی آسمان سے پتھر برے گا۔

ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لے کر اپنے سوال کا جواب معلوم کر لینا چاہئے کہ آج ہم پر آفتیں اور مصیبتیں کیوں ٹوٹی پڑ رہی ہیں۔

بقیہ صفحہ ۵۱

یا جن کا ذکر امام ترمذی نے کیا ہے ان کی تقلید کیوں نہیں کی، شوکانی صاحب کی

تقلید کیوں کی جو کہ تیرہویں صدی کے عالم ہیں؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

طہ شیرازی

خمارِ سیلفیت

حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما پر
مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کی
تعریفیں

بیٹا - بابی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی حضرت عائشہ اور حضرت عثمان کا صحابہ میں کیا مقام تھا؟

باپ - بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، حضرت عائشہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سب سے

دلاری بیٹی تھیں، چارے حضور پاکؐ کی سب سے دلاری بیوی تھیں، انکی پاکیزگی

پر خدا کی طرف سے شہادت اتری، یہ صحابیات میں سب سے بڑی عالمہ اور فقیہہ تھیں۔

اور حضرت عثمان تو وہ تو خلیفہ راشد ہی تھے، جس کے بارے میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم

کا ارشاد ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔

بیٹا - اباجی پھر ایسے صحابہ کرام پر طنز کرنا، تعریف کرنا، چھینٹا کرنا کسی اہل سنت کا کام ہو سکتا ہے؟

باپ - ہرگز نہیں بیٹا، یہ کام تو شیئہ کہتے ہیں، ان کے دلوں میں بغض صحابہ ہوتا ہے۔

بیٹا - باباجی، مبارکپور کے ہمارے محدث صاحب تو بہت بڑے اہل حدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے۔

باپ - جی بیٹا بہت صحیح کہا تم نے، ان کی شہرت کا اور ان کی علمیت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
بیٹا - باباجی، ان کی کتاب تحفۃ الاحوذی کی اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟

قلت من شان متبعی السنن النبویۃ ومقتضی الآثار المصطفویۃ
ان یلازموا القضا فی السفر ولا حاجة لہم ان یتقوا
فی السفر ویاتوا ولو اکما تا ولت عائشا وعتمان رضی اللہ عنہما۔

(تحفۃ ص ۲۸۳ ج ۱)

باپ - بیٹا، کیا یہ تحفہ میں مولانا مبارکپوری نے لکھا ہے؟
بیٹا - جی باباجی، تحفہ جلد ایک کا صفحہ تین سو ترسی دیکھ لیجئے، باباجی آپ کو تعجب کیوں ہے،
آپ کے چہرے کچھ پریشانی بھی ظاہر ہو رہی ہے، کیا اس عبارت میں کوئی خاص بات ہے؟
بیٹا - بیٹا اس عبارت میں تو حضرت عائشہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما پر بڑی سخت تعریض
ہے کہ یہ لوگ انصاف کی سنت کی اتباع کرنے اور آپ کی احادیث کی پیروی کرنے والے
نہیں تھے۔

بیٹا - باباجی اس عبارت کا ترجمہ تو کر دیجئے۔ تاکہ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں واضح تو ہو جائے۔
باپ - بیٹا - اب شیخ کو اللہ شیخ جن کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، یہ دونوں اگر مولانا کی عبارت
کا ترجمہ دیکھ لیں گے تو مولانا سے بیزار ہو جائیں گے اور ہماری جماعت کے بارے میں ان
کا رخ بدل جائے گا، ان کی سلفیت ابھی تاپختہ ہے۔

بیٹا - باباجی، ہمارے علماء کے کلام میں بغض صحابہ کیوں جھلکتا ہے؟
باپ - یہ نہیں بیٹا^(۱)

۱) مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کی عبارت کا اصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی

مولانا محمد جوناگڑھی غیر مقلد کی شیر مردی یا انکی دزدی

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی آپ کو کچھ معلوم ہے شیخ جن جن مولانا محمد جوناگڑھی کا ترجمہ والا کلام پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ مولانا تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھا کرتے ہیں۔
 باپ۔ بیٹا مجھے تو اس کی اطلاع نہیں ہے، شیخ جن جن حفظ اللہ تو ہمارے مولانا جوناگڑھی کے بڑے قائل تھے۔

بیٹا۔ اباجی، مگر اب وہ بات ختم ہو گئی، اب تو مولانا محمد جوناگڑھی کا نام آتا ہے اور وہ اپنا چہرہ پھیر بیٹے ہیں، پیشانی پر غصہ کی شکن پڑ جاتی ہے۔
 باپ۔ یہ بات سہول کیسے، کچھ بتاؤ تو سہی۔

بیٹا۔ اباجی وہ پرسوں مولانا جوناگڑھی کا ترجمہ پڑھ رہے تھے کہ شیخ کلو پہنچ گئے ان کے ہاتھ میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ کلام پاک تھا، شیخ کھونے شیخ جن سے کہا کہ شیخ صاحب اصل پڑھو نقل کیوں پڑھتے ہو، پہلے تو شیخ جن نے آستین چڑھائی، مگر کلو شیخ مصریتے کہ مولانا جوناگڑھی کا ترجمہ مولانا اشرف علی صاحب کے ترجمہ کی نقل ہے، تو انھوں نے شیخ کلو سے کہا کہ ثابت کرو، صرف دو مثال دو

اتباع کرنے والے اور آپ کی احادیث پر چلنے والے کی شان یہ ہونی چاہئے کہ وہ سفر میں دو ہی رکعت قصر نماز پڑھیں، حضرت عائشہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے جس طرح تاویل کر کے سفر میں چار رکعتیں یعنی پوری نماز پڑھی تھیں اس طرح تاویل نہ کریں، اس میں ان دونوں صحابہ کرام پر صاف طنز ہے کہ یہ دونوں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والے اور آپ کی حدیثوں پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔

تو شیخ کلونے کہا کہ دوہیں چاہے مثال دے سکتا ہوں، دس دے سکتا ہوں،
 بیس دے سکتا ہوں، پچاس دے سکتا ہوں، اب تو شیخ جن گھبرائے کہ اور
 کہا کج تم صرف دو مثال دو، پھر دوسری مثالیں بعد میں دیتے رہنا۔
 باپ، بیٹا پھر کیا ہوا، انھوں نے اس کی دو مثال دی۔
 بیٹا۔ جی اباجی، ان کے پاس بہت سی مولانا جونا گڑھی کی چوری کی مثالیں تھیں،
 انھوں نے ان میں سے دو مثال دو طرح کی دی، ایک مثال میں ذرہ برابر فرق نہیں
 تھا اور ایک مثال میں صرف کیسا کو کیا کر دیا تھا۔
 پہلی مثال یہ تھی، پانہ سات رکوع سات سورہ انعام آیت نمبر ۱۰ کا ترجمہ مولانا
 جونا گڑھی نے کیا ہے۔

اور واقعی جو آپ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا
 کیلئے، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو عذاب نے آگیراجس کا
 وہ تسخیر اڑاتے تھے۔

یہ ترجمہ ہو ہو مولانا تھانوی کے ترجمہ کلام پاک سے یا کیلئے، ایک لفظ کا بھی
 فرق نہیں ہے۔

مولانا تھانوی ترجمہ کرتے ہیں۔

اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا
 ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے تسخیر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آگیراجس کا
 وہ تسخیر اڑاتے تھے۔

باپ۔ دونوں ترجمہ میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے، مولانا جونا گڑھی نے پورا ترجمہ
 اڑایا۔

بیٹا۔ اباجی دوسری مثال ملاحظہ ہو: پانہ سات رکوع آٹھ سورہ انعام کی آیت نمبر ۱۱ کا
 ترجمہ مولانا جونا گڑھی کرتے ہیں۔

آپ فرمادیجئے، نذا زین میں چلو پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔
مولانا تھانوی کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

آپ فرمادیجئے نذا زین میں چلو پھر پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا
انجام ہوا۔

ابا جی دیکھ لیجئے دونوں ترجموں میں ذرا بھی فرق نہیں ہے، بس مولانا جو ناگڈھی نے
کیسا انجام کر دیا ہے، اور نہ لفظ مولانا تھانوی سے کیا ہے۔

باپ۔ بیٹا اس کا علم صرف شیخ کلاؤد شیخ جن ہی تک رہے تو اچھا ہے ورنہ ہمارے
مولانا صاحب کی پگڑی اچھل جاتے گی۔

بیٹا۔ ابا جی مگر وہ طہ شیرازی تو بڑا گھاگس ہے وہ کہیں نہ کہیں سے معلوم کر ہی لے گا۔
ابا جی مولانا جو ناگڈھی نے یہ شیر مردی کیوں دکھائی کیا انھیں معلوم نہیں تھا کہ
تماڑ نے ولے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔
باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ جن حفظہ اللہ کے پوتا کا عقیقہ (شیخ کلاؤد حفظہ اللہ شریک نہیں ہوئے)
عقیقہ میں پانچ دن کا بچہ ذبح کیا تھا

بیٹا۔ ابا جی

باپ۔ جی بیٹا۔

بیٹا۔ ابا جی شیخ جن حفظہ اللہ کو پوتا ہوا ہے، بہت دنوں کے بعد ان کے جن میں بھول
کھلا ہے، کل اس کا عقیقہ تھا۔

باپ۔ جی بیٹا دعوت تو مجھے بھی وہ دے گئے تھے، میں جانا چاہ رہا تھا کہ شیخ کلاؤ
آگئے، پھر قصہ دوسرا چھڑ گیا، میں شریک نہ ہو سکا۔

بیٹا۔ ابا جی سنا ہے کہ شیخ کلاؤ نے بھی شرکت نہیں کی تھی حالانکہ شیخ جن حفظہ اللہ

اور شیخ کلو حفظ اللہ کا تو دن رات کا ساتھ ہے۔

باپ - ہاں بیٹا، بات تو یہی ہے مگر شیخ جن نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ وہ اس حقیقہ کی دعوت میں شریک نہیں ہوئے، اچھا ہوا میں بھی نہیں گیا کل وہ اسی قعدہ کو سنا رہے تھے۔

بیٹا - اباجی قصہ کیا تھا؟

باپ - بیٹا شیخ جن حفظ اللہ نے کوئی بکرایا بکری حقیقہ کے لئے خریدا نہیں بلکہ گزشتہ ہفتہ انکی بکری نے جو بچہ دیا تھا جو ابھی سات دن میں بھی دو دن کم یعنی صرف پانچ روز کا ہے اسی کا حقیقہ کیا تھا، اور جب ان سے کہا گیا کہ میاں اس بچہ کا حقیقہ میں ذبح جائز نہیں ہے، تو انھوں نے کہا کہ ہمارے محدث مبارکپوری صاحب کا فتویٰ یہی ہے کہ حقیقہ میں جانور کتنے دن کا ہو اس کی کوئی مشورہ نہیں ہے۔

بیٹا - اباجی شیخ جن حفظ اللہ نے ایسی ہی بے پرک اڑائی ہوگی، بھلا مولا نا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟

باپ - نہیں بیٹا۔ شیخ جن صحیح کہتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں حقیقہ والی حدیث ذکر کی ہے تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ حقیقہ میں وہی جانور ذبح کیا جائیگا جس کی قربانی ہوتی ہے، تو ہمارے مولا نا مبارکپوری صاحب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قد ورد فی احادیث العقیقۃ لفظ الشاة والشاتین مطلقاً من غیر تقييد فاطلاق لفظ الشاة والشاتین يدل علی انہما لا یشرط فی العقیقۃ ما یشرط فی الاخذہ حیۃ۔

یعنی حقیقہ والی حدیثوں میں شاة یعنی بکری کا لفظ مطلق ہے، اس میں کوئی قيد نہیں ہے، اور مطلق لفظ کا استعمال بتلا نا ہے کہ حقیقہ کے جانوروں میں وہ مشورہ نہیں ہے جو قربانی کے جانور میں ہوتی ہے۔

پھر بڑے بزرگ نقول میں حضرت امام ترمذی کی تردید آستین چڑھا کر کرتے ہیں۔
فرماتے ہیں۔

قلت لم يثبت الاشتراط بمحدث صحيح أصلاً بل بمحدث
ضعيف فالذين قالوا بالاشتراط ليس لهم دليل خير للقياس۔
یعنی میں کہتا ہوں کہ حقیقہ کے جانور میں وہی شرط لگانا جو قرآن کے جانور کی ہوتی ہے
کسی صحیح حدیث سے قطعاً ثابت نہیں ہے بلکہ ضعیف حدیث سے بھی نہیں ثابت
ہے، جو لوگ اس کے قائل ہیں ان کے پاس قیاس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے۔

(ص ۲۶۵ ج ۲ تحفہ)

بیٹا۔ اباجی، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جن اہل علم کا ذکر کیا ہے وہ سب کے سب قیاس
والے تھے، یہ بات تو مولانا مبارکپوری بڑی خطرناک فرما گئے، اب تو احاطہ خوش
ہو جائیں گے۔

باپ۔ مولانا مبارکپوری بڑے غصہ میں بھوے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور آدمی جب غصہ
میں ہو کر بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کبھی گفتنی
کو کبھی گفتنی بنا دیتا ہے۔

بیٹا۔ اباجی مولانا مبارکپوری صاحب کا یہ طنز کسی کے بل بوتے پر ہے یا ان کی یہ خود
تحقیق اور ان کا اجتہاد ہے۔

باپ۔ بیٹا مولانا مبارکپوری صاحب اپنی شرح میں خود اپنی کئی تحقیق برائے نام ہی پیش
کرتے ہیں، وہ عام طور پر مقلدانہ گفتگو فرماتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے شوکانی
صاحب کی تقلید کی ہے، مبارکپوری صاحب نے شوکانی کی عبارت بھی نقل کی ہے،
جس میں شوکانی نے اپنا یہ فیصلہ سنایا ہے۔ وہو الحق یعنی حقیقہ کے جانور میں
کوئی شرط نہ لگانا ہی حق بات ہے۔

بیٹا۔ اباجی اگر مبارکپوری صاحب کو تقلید ہی کرنی تھی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ

بقیہ مندرجہ

مجلد اول جمل مفتاحی

مجلد ابو بکر غازی پوری

برطانیہ کا سفر

۷ رگت، رات بہت آرام سے گزری، ساجد نام کا ایک فوجی ان خدمت میں لگا رہا
صبح اٹھ کر معمول کے مطابق میں نے غسل کیا اور فجر کی نماز سے فارغ ہوا، اس ساجد نے مجھے
چائے پر مدعو کیا تھا، مجھے فجر سے پہلے بھی چائے پینے کی عادت ہے، اگر یہ چائے مجھے اپنے
وقت پر مل جائے تو میرا دن بہت اچھا گزرتا ہے، عزیزم مولوی ساجد ملانے ہر جگہ اس کا
اہتمام کیا تھا، پورے سفر میں مجھے فجر سے قبل چائے ملنے کی شکایت نہیں ہوئی، ہم نے ساجد
کے یہاں ناشتہ سے فراغت کی اور اپنے مستقر پر آگئے، آج مجھے ایسٹر جانا تھا۔
(LECTESTER) مولانا سلیم احمد دات ایجوکیشن میں ایک دارالعلوم چلائے
ہیں، انہوں نے اپنے شہر اور اپنے دارالعلوم میں پود گرام رکھا تھا۔

(۱) مولانا سلیم احمد دات ایسٹر بلکہ اطراف و جوار میں بھی بہت مقبول و محبوب ہیں، ان کے
دارالعلوم میں دورہ تک کی تعلیم ہوتی ہے، بخاری شریف کا درس خود مولانا سلیم صاحب دیتے
ہیں، دارالعلوم بری کے فارغ اور بہت یا صلاحیت آدی ہیں، بہترین مستظم ہیں، خوش اخلاق
دعوت گفتار ایسے کہ ان کی صحبت میں خوب جی لگے، ان سے فی کب مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، برطانیہ
میں خوب کام کر رہے ہیں، حضرت مولانا عبدالمصطفیٰ صاحب کا پوری سابقہ مہتمم جامعہ الملک دارین ترکیشود

مولانا عبد اللہ صاحب کا پودری سابق مہتمم دارالعلوم فلاح دارین گجرات کے صاحبزادے عزیزم مولوی سلیم حسین لینے آنے والے تھے، وہ اپنے شہر بلٹن سے چل کر ٹھیک نو بجے دن میں اپنی گاڑی کے ساتھ ہیں لینے پہنچ گئے، ہم لوگ بھی تیار ہی تھے سامان گاڑی پر رکھا گیا اور سرٹکیلے ٹنکل پڑے۔ میں نے مولوی اسماعیل سلمہ سے کہا کہ رمانچسٹر شہر جہاں سے ہم لوگ روانہ ہو رہے تھے (میں نے گھوم کر دیکھا نہیں ہے، اس لئے اس شہر سے نکلنے سے پہلے ہیں اس کی سیر کرادو، انہوں نے کہا بہت اچھا پھر گاڑی شہر کے گرد چکر لگانے لگی، اس طرح ہم نے شہر کے بیشتر حصہ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال لی، یہ شہر برطانیہ کا بہت بڑا شہر ہے، اور بہت خوبصورت بھی، عمارتیں شاندار ہیں جو عام طور پر سرخ پتھر کی بنی ہوئی ہیں، عمارتوں میں کشیشہ کا استعمال بہت کثرت سے ہوا ہے، اس شہر کی مختصر مگر پر لطف سیر کے بعد ہم شہر سے باہر سرٹکیلے نکلے، شاندار دو طرفہ سڑک پر گاڑیاں بڑی برق رفتاری سے آ جا رہی تھیں، کوئی گاڑی کہیں رکتی نہیں تھی سو سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چل رہی تھی مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم پانی میں کشتی کا سفر کر رہے ہیں، نہ کہیں جھکا نہ ہچکچک، نہ گاڑیوں کی کھڑکھڑاہٹ، اور ہارن کی آواز برطانیہ میں راستے میں بلا ضرورت گاڑیوں کا روکنا یا سڑک کے کنارے کھڑی کرنا، یا گاڑی سے اتار کر جہاں چاہا پیٹاب کرنا یہ سب باتیں قانوناً جرم ہیں، پیٹاب پالنے کے لئے جو راستوں میں جگہیں مخصوص ہیں بس انہیں جگہوں پر پیٹاب پالی کیا جاسکتا ہے۔

دو گھنٹہ ہم چل کر سٹریٹ پہنچ گئے، مولانا سلیم وحمودات کے ساتھ۔ ریاض العلوم

سودت گجرات کو اپنے درمیان کا مشیر و سرپرست بنا رکھا ہے، یہ بات خود اسکی دلیل ہے کہ ان کا مزاج علمی و انتظامی ہے۔ — مولانا سلیم صاحب کا بھی یاروں نے کان بھر رکھا تھا کہ مولانا قاضی چوہدری آپس کے وقت کھڑا ہو گا، مگر سوائیکہ مولانا سلیم صاحب سے جب ملاقات ہوئی اور میرا پروگرام سنا تو انکی گردن میں میرے ساتھ بٹھ گئی، اور میں بھی ان سے بہت متاثر ہوا، انکے دارالعلوم میں میرا بھی خوب جی لگا۔

میں آئے اسی جگہ ہیں قیام کرنا تھا، اور یہیں سے تمام پروگرام طے ہونے تھے، اساتذہ اور طلبہ ہمارے منتظر تھے، جنہوں نے جارا دہانہ استقبال کیا، مولانا سلیم صاحب کسی کامکراج پڑھانے گئے تھے، تھوڑی دیر میں وہ بھی آگئے تو مجلس باغ و بہار ہو گئی۔

جیسا کہ پہلے نکتہ چکا ہوں، مولانا سلیم صاحب بہت منظم آدمی ہیں، انھوں نے ہمارا پروگرام پہلے سے مرتب کر رکھا تھا اور اشتہار کی شکل میں باطلی ظلم کی خدمت میں بھجوا کر دیا تھا۔ ظہر کے کھانے میں انھوں نے بہت سے علماء کرام اور ہندو پاک کی سربراہان و دروہ شخصیتوں کو مدعو کیا تھا، کھانے سے فارغ ہو کر ہم نے آرام کیا، عصر سے پہلے مجھے علماء کی مجلس سے خطاب کرنا تھا، تقریباً سو سے زائد برطانیہ کے مختلف حصوں سے علماء جمع ہو گئے تھے، الحمد للہ ایک گھنٹہ ان علماء کرام کے درمیان خطاب ہوا تھا، جس میں فقہ سلطنت کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا، لوگوں نے بڑی توجہ اور دلچسپی سے میری تقریر سنی پھر جواب و سوال کا سلسلہ شروع ہوا جس کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا، عصر کی اذان ہو گئی اور یہ مجلس درخواست ہوئی، عصر کی نماز پڑھ کر ہم ایک پارک میں تفریح کے لئے گئے، مغرب کی نماز کے بعد علماء کرام کا پھر کھانے پر اجتماع ہوا، مولانا سلیم صاحب کی دلچسپی اور پرکشش شخصیت کا وجہ سے علماء کرام کا بڑا اچھا اجتماع تھا، ہندو پاک کے بہت سے علماء کرام سے تعارف ہوا۔

ایک بزرگ حکیم اختر صاحب کراچی کے ہیں، سلسلہ تصوف کے مشہور بزرگ ہیں، برطانیہ و افریقہ میں ان کا اچھا خاصہ حلقہ ہے، سلسلہ تھانوی سے منسلک ہیں اور مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں، معلوم ہوا تھا کہ وہ تشریف لائے ہیں، اور اسی سٹر شہر میں مولانا ایوب صاحب سودقی کے مکان پر تشریف فرما ہیں، مغرب بعد کھانا سے فارغ ہو کر ان سے ملنے جانا ہوا، اتفاق سے سادقہ افریقہ کے مولانا عبد المجید صاحب ہستم دارالعلوم آزادویل سے بھی یہیں ملاقات ہو گئی^(۱) چونکہ نماز کا وقت بہت قریب تھا،

(۱) مولانا عبد المجید صاحب مولانا حکیم اختر صاحب کے خلیفہ ہیں اور سادقہ افریقہ سے مولانا سے ملنے

اس وجہ سے کوئی تفصیل بات نہ ہو سکی، عشا کی نماز کے فوراً بعد میں واپس ہو گیا۔

یہاں مدرسہ میں طلبہ و اساتذہ میرا انتظار کر رہے تھے، ان کے ساتھ سوال و جواب کی دیر رات تک مجلس رہی، ان کے سوالات سے اندازہ لگ رہا تھا کہ میری باتیں سننے کے بعد ان حضرات کو سلفیت کے موضوع سے دلچسپی ہو گئی۔

۳ راکست :- آج صبح فجر بعد مولانا سلیم صاحب نے تفریح کا پروگرام بنایا تھا چنانچہ ہم فجر کی نماز سے فارغ ہو کر نکلے ساتھ میں مولانا اسماعیل صاحب کے علاوہ عزیزم مولوی مرحوم لاچوری سلمہ بھی تھے، ہم لوگ ایک پارک میں گئے، جس کا منظر بہت خوبصورت تھا ہر طرف جھاڑیاں اور ہریاں تھیں، ان جھاڑیوں کے بیچ و بیچ ایک نہر بہ رہی تھی، مگر بالکل سنسانا تھا، دو ایک انگریز بچے کتوں کے ساتھ نظر آئے، ورنہ یہاں کا عالم تھا صبح خیزی کے لئے اللہ نے فجر کی نماز رکھی ہے، اگر مسلمان نماز کا پابند ہو تو وہ فجر کی نماز کے لئے اٹھے گا۔ صبح خیزی صحت کے لئے بھی بہت مفید ہے، شریعت میں فجر کی نماز کے بعد سونا پسندیدہ عمل نہیں ہے، غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ صبح کی صاف و شفاف اور صحت بخش ہوا سے انسان بھرپور ناندہ اٹھائے تاکہ صحت و تندرستی برقرار رہے۔

ہم یہاں تقریباً پون گھنٹہ تک رہے، پھر دارالعلوم واپس آ گئے، آج پورا دن کوئی پروگرام نہیں تھا، اس لئے سونا خوب ہوا، ایک صاحب نظام الدین نامی جو ملاؤں کے باشندہ ہیں اور سرسری ایک زسری اسکول چلاتے ہیں، یہ اسکول بھی مولانا سلیم صاحب کی نگرانی میں چلتا ہے ان سے وعدہ تھا کہ وہ ہیں اپنا اسکول دکھلانے لیجائیں گے۔

تشریف لائے تھے، مولانا عبد الحمید صاحب کا تفصیل سے ذکر سفر جنوبی افریقہ کی رودادیں ہو چکا ہے۔ بہت نیک اور متواضع، اللہ والے انسان ہیں، ہر وقت قسم ان کے لب کی زینت بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سادہ افریقہ میں دین و شاعتِ علم کا بڑا کام لے رہا ہے، ان کا دارالعلوم سادہ افریقہ کا دوسرا بڑا دارالعلوم ہے۔

ساتھ چلے گئے وہ تشریف لائے ان کے ساتھ ہم نے ان کا اسکول دیکھا، یہ ابھی ابتدائی مرحلہ میں تھا، مگر اس کا نیکم و انتظام دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ یہ بہت جلد ہی سے دوسری اسکول چلا رہے ہیں، ان کے کام میں ان کی اہلیہ بھی ان کی معاون ہیں، جب ہم اسکول دیکھ کر واپس ہوئے تو قوردار العلوم ریاض العلوم کے طلبہ چارے منتظر تھے، ان کے ساتھ مختصر سی مجلس رہی جس میں سوالات و جوابات ہوتے رہے۔

برطانیہ میں سعودی و غیر سعودی شیوخ کی بہت آمد رہتی ہے، بسا اوقات ائمہ حرمین شریفین بھی تشریف لاتے ہیں، ان حضرات کی آمد کی وجہ سے دین و دعوت کا کام تو کم ہوتا ہے، البتہ فوجواؤں کا ذہن بہت خراب ہوتا ہے۔ سعودی مشائخ کے نزدیک سلفیت کا پرچار ہی اصل دین کی دعوت ہے۔ دین کی دوسری باتیں تو گویا دین کا کام ہی نہیں ہیں، خود ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح پر وہ دین کے سچے اور غلصہ والی نظر نہیں آتے ہیں، عیاشانہ زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں، شاندار ہوٹلوں میں قیام رہتے ہیں، کھانے پینے پر بے دریغ پیسے نالتے ہیں، نمازوں کو فرض تک محدود کر دیا ہے کھانے پینے اور پینے کی سہولتیں ان کی زندگی سے غائب رہتی ہیں، اپنے علاوہ تمام مسلمان ان کو مشرک و بدعتی ہی نظر آتے ہیں، مگر چونکہ ان کا تعلق عرب ملکوں سے ہوتا ہے خصوصاً اگر ائمہ حرمین میں سے کوئی ہو تو پھر پوچھا ہی گیا، اس وجہ سے فوجواؤں طبقہ ان سے متاثر ہوتا ہے، خصوصاً کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے فوجواؤں کی زندگی میں انکی چھاپ فورا پڑتی ہے اور دین سے آزادی دے دی جاتی ہے ان کی زندگی کا جز بن جاتی ہے، اسلام دائرہ دین سے ان کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور کھانا و حشمت کا نام لے کر ہر شخص خود دین میں دخل دینے کا حق رکھتا ہے۔

اس صورت حال کے برطانیہ میں جو علما نے حق چاہا وہ بہت پریشان ہیں، اس کو سے مولانا سلیم صاحب نے خاص ایک پروگرام ان کالجوں کے طلبہ کے لئے بنایا تھا، آج مغرب بعد یہی پروگرام تھا، مولانا سلیم صاحب نے کہا کہ کالج کے یہ فوجواؤں آپ سے سوالات زیادہ

کریں گے، مولانا سلیم صاحب کی جادوئی دلکش شخصیت کا یہاں بھی مظاہرہ ہو رہا تھا۔ بہت بڑی تعداد میں کالج اور یونیورسٹی کے ہر سطح کے طلبہ جمع ہو گئے تھے، بعد مغرب میری تقریر شروع ہوئی، یہ بڑا موقر اجتماع تھا، میری طبیعت بھی خوب کھلی اور ان سے خطاب ہوا، سامعین کے چہرہ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں، سلفیت اور غیر مقلدیت کے بارے میں ان کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، بہت سی باتوں سے ان کے کان بالکل نا آشنا تھے، اور جب یہ باتیں ان کے کانوں میں مستند حوالوں سے پڑیں تو یہ چونک گئے، تقریر کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ دیر تک رہا، الحمد للہ یہ حضرات اپنے سوالات کے جوابات پا کر مطمئن ہوئے، اور بعضوں نے کچھ اس طرح تبصرہ کیا کہ اگر مولانا انگریزی کی طرف صرف چھ ماہ توجہ کریں تو انگریزی سیکھ سکتے ہیں اور ہم براہ راست مولانا سے استفادہ کر سکیں گے۔

میں اردو میں تقریر کر رہا تھا اور اس کا ترجمہ ریاض العلوم کے ایک استاد نے کیا تھا۔ ان کا ترجمہ بڑا رواں دواں تھا، میری بات کو وہ بہترین انداز میں پیش کر رہے تھے، ان کے ترجمہ اور ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ انکی انگریزی تو بہت اچھی ہے ہی، ان کی علمی صلاحیت بھی بہت ٹھوس اور پختہ ہے۔ مولانا سلیم صاحب نے بعد میں بتلایا کہ یہ مقرر نہیں ہیں مگر جب تقریر کرتے ہیں تو ان کے انگریزی طرز خطابت اور زبان سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، میری باتوں کو ان جوانوں کے لئے موثر بنانے میں اس ترجمہ کا بھی بڑا دخل تھا، میں نے ان نوجوان فاضل سے عرض کیا کہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو سلفیت کے موضوع پر آپ بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس دارالعلوم میں مجھے متعدد بڑے ذی صلاحیت افراد نظر آئے یہاں تک کہ میں نے بلا مکلف مولانا سلیم صاحب سے عرض کیا کہ ان نوجوانوں کی صلاحیت دیکھ کر میری خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ میں کسی دوسرے موقع سے کچھ طویل قیام کر دوں اور ان کو عربی زبان و ادب میں اور غیر مقلدیت کے موضوع پر تیاری کراؤں۔

آج ہی مغرب بعد مولانا سلیم صاحب نے ایک مسجد میں بھی میرا پروگرام دکھا تھا، یہاں میرا مختصر بیان ہوا، یہاں سے فارغ ہوا تو مولانا سلیم صاحب نے کہا کہ آپ نے بڑی مختصر تقریر کی جس نے عرض کیا کہ سامعین بس گنتی کے تھے، تو انہوں نے بتلایا کہ اگر مسجد میں آپ کو سینے والے کم نظر آئے تو ہمیں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی تقریر کو سنا نہیں جا رہا تھا، یہاں بیشتر گھروں میں ایک خاص آواز کے ذریعہ آواز پہنچتی ہے، آپ کی تقریر کو لوگ شوق سے سن رہے تھے مگر گھر میں رہ کر، اس بات کا علم اگر مجھے پہلے ہوتا تو میری تقریر کچھ مزید جاری رہتی۔

عشاء بعد میری قیاسگاہ میں دادالعلوم کے طلبہ جو زیادہ تر اونچی کلاس کے تھے جمع ہو گئے اور تقریباً بارہ بجے رات تک رہے، ان کے سوالات مختلف قسم کے تھے جن کا جواب میں دیتا رہا، یہ طلبہ کچھ ایسے گرویدہ ہو گئے تھے کہ میرے پاس سے اٹھنا ان پر بڑا شاق تھا مگر مولانا سلیم صاحب نے کہا کہ اب مولانا کو آرام کرنے دو تو یہ طلبہ گئے۔

انہیں طلبہ میں سے ایک نے اس مجلس میں ایک دلچسپ سوال کیا اس نے پوچھا کہ مولانا آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میری عمر ستر سال کی ہے تو آپ کچھ کیا ملے گا اور اگر یہ کہوں کہ میری عمر سو سندھ سال کی ہے تو آپ کا نقصان کیا ہوگا، اس رشک نے اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا، اس نے کہا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ پندرہ سال کے ہیں اور جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ ستر سال کے معلوم ہوتے ہیں، میں اس کی حاضر جوابی سے بہت مسرور ہوا، اصل میں بچوں کے ساتھ میرا بچے تکلف ہو جانے کے انداز پر ان طلبہ کو تعجب ہو رہا تھا کہ یہاں جو مشائخ آتے ہیں بہت لمبے دیے رہتے ہیں، میں اس کا عادی نہیں ہوں، مجھے طلبہ کے ساتھ بچے تکلفی پسند ہے تاکہ وہ بلا کھٹک استفادہ کر سکیں، اور پھر لمبے دیے وہ رہے جو کچھ ہو میرا حال یہ ہے کہ عالم نہ پیر نہ مقرر نہ مصنف بس اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے کہ میرے ہزاروں محبوب اہل کیوں کو لوگوں کی نگاہ سے اوجھل کر دیا ہے، میری اپنی حیثیت کیلئے میں خوب جانتا ہوں۔

جلد ۸ رجب ، شعبان ۱۴۲۶ھ شمارہ ۲

مدیر مسئول و مدیر التحریر

مجلہ غازی پوری

سالانہ چندہ ————— روپے ۷۰/-
پاکستان اسلام آباد بگوارش کے علاوہ غیر مالک کے دفتر ڈار امریکی

مکتبہ اشرفیہ قاسمی سنٹرل سید وارہ غازی پوری

فون نمبر ۵۲۸۷۷۲۶۵۷

پن کڈ - ۲۳۳۰۰۱

فہرست مضامین

۲	مدیر	اداریہ
۹	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۳	نور الدین نور اللہ علی	مردوں کو سلام کا جواب دینے اور ان کے پہچاننے کی بات
۳۳	محمد ابو بکر غازی پوری	حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند مخصوص تلامذہ کا مختصر مختصر تذکرہ
۴۰	" "	ایک ہی مسئلہ میں ائمہ کے مختلف اقوال کیوں؟
۴۹	ابن احسن عباسی	مولانا رشید احمد گنگوہی
۵۱	محمد ابو بکر غازی پوری	خوار سلفیت
۵۶	" "	برطانیہ کا سفر
۶۴	ابن احسن عباسی	مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی

اداریہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عراق آج اپنی تاریخ کے بدترین دورے گزر رہا ہے، خودکش دستوں کے ذریعہ عراقی افواج اور امریکی افواج کا زبردست نقصان ہو رہا ہے، عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں، بازار دیران ہو رہے ہیں، آمد و رفت میں زبردست رکاوٹ پیدا ہو چکی ہے، عراقی عوام دہشت زدہ ہیں، راتوں کو آرام کی نیند سے محروم ہیں، کبھی خودکش دستوں کا خوف انہیں ستاتا ہے تو کبھی امریکی افواج کے حملوں سے وہ دہشت زدہ رہتے ہیں، خون اڑا رہا ہے ہر چکا ہے، جانوں کی قیمت نہیں رہ گئی ہے، ہر طرف خوف ہر طرف انرا نفرتی کا ماحول ہے۔

امریکہ نے عراق کو لقمہ تر سمجھا تھا، مگر اب اس کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے، اور عراق اس کے گلے کی پٹی بن گیا ہے، امریکی بٹش سے سوال کرتے ہیں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ عراق کا مستقبل کیا ہے، ہماری فوجوں کے نقصانات کا اندازہ کیا ہے کتنا نقصان ہو چکا ہے؟ ان سوالات کا جواب بٹش انتظامیہ کے پاس نہیں ہے، اور مسلسل جھوٹ بول کر اور اپنی کامیابی کا پردہ پیگنڈہ کر کے امریکی عوام کو بٹش بہکا رہا ہے، دھوکا دے رہا ہے، مگر امریکی عوام میں جو پیچیدگی پیدا ہو چکی ہے وہ کھم نہیں رہی ہے، اور بٹش کے تئیں امریکی عوام کا غصہ برابر بڑھتا جا رہا ہے۔

امریکی میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور وہ بٹش کا پورا حامی ہے، اس وجہ سے بہت سے حقائق اب تک نہیں ہو پاتے، مگر آج کے زمانہ میں کسی چیز کا بہت دیر تک چھپانا ناممکن ہے، امریکی افواج کا نقصان کتنا ہو چکا ہے، اور ہر روز کتنا ہوتا ہے، زخمیوں کی تعداد کتنی ہے، ریش حکومت میں پروردہ ڈالے ہوئے ہے، اور اپنی افواج کا نقصان ہزار ہزار سے زیادہ نہیں بتلاتی ہے، مگر خود امریکی اخبار یہ لکھ رہے ہیں کہ عراق پر امریکی فوجوں کے قبضہ کے بعد سے اب تک پندرہ ہزار امریکی فوجی مر چکے ہیں، پچیس ہزار سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، ۵۵ سس اینجلس ٹائمر امریکہ کا مشہور اخبار ہے اس نے یہ خبر شائع کی ہے، اور بٹش انتظامیہ کو حیلہ کیا ہے کہ وہ اپنے سلوک اور زخمی فوجیوں کی اصل تعداد شائع کرے۔ امریکی کانگریسی اور اکیٹن نے عراق کا دورہ کرنے کے بعد دو سالہ مشن پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عراقی مزاحمین کے ہاتھوں روزانہ دس امریکی ہلاک اور کم از کم اٹھارہ زخمی ہو رہے ہیں، یہ رپورٹ اس وقت کی ہے جب یہ مزاحمت کا خیر منظم تھے، اب یہ بہت مستم ہو چکے ہیں، اس وجہ سے امریکی ہسلو کین اور زخمیوں کی تعداد بھی بہت بڑھ چکی ہوگی۔ (۱)

خدا نے چاہا تو عراق کی سرزمین پر امریکیوں کے قدم جم نہیں سکیں گے، عراق میں امریکہ کے لئے صورت حال بہت خراب ہو چکی ہے، اور دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور شاید یہ عراق امریکہ کے لئے بیق بن جائے کہ وہ دوسرے مسلم ممالک پر اپنی دست دہاڑی کا سلسلہ روک دے، اگر ایسا ہو گیا تو یہ عراقی مزاحمت کاروں کی بہت بڑی فتح ہوگی، اور امریکہ کی بدترین شکست ہوگی۔

امریکہ خود کو دنیا کا سب سے مہذب ملک سمجھتا ہے، مگر وہ کتنا بڑا مہذب ملک ہے اس کا اندازہ اس کی افواج کے اس سلوک سے ہوتا ہے جو اسکے زیر نگین

جیلوں میں طالبان قیدیوں کے لئے روار کھا جا رہا ہے ، ایسا سلوک جس سے انسانیت کا سرشرم سے جھک جائے اور جس کا زبان پر لانا بھی مشکل ہے ، غیر تو ہودی رہا تھا ، اب ان ظالم اور بے حیا اور باش امریکی فوجیوں نے قرآن کریم پر دست درازی کی ہے اور اس کی حرمت کو پا پا ل کیا ہے ، آج کل ہندو پاک میں اس پر مسلسل احتجاج ہو رہا ہے ۔

کسی قوم کی مذہبی کتاب کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کرنا انسانیت و شرافت سے بعید تر بات ہے ، مگر امریکی افواج انسانیت سے تنگی ہو چکی ہے اور وہ ہر دگنڈہ کام کر کے اپنا سینہ فخر سے پھولاتی ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں اور امریکہ کی انتظامیہ اس طرح کی حرکات پر دوچار مگر مجھ کے آنسو بہا کر خاموش ہو جاتی ہے قرآن کریم کے اوراق کو مسلمان قیدیوں کے سامنے بیت الخلا میں ڈالنے کا جو بھیا نک جرم امریکی افواج نے کیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ، اس کا اثر بہت دلد ر س ہو گا ، اور اس کا خیا زہ امریکہ کو بھگتنا ہو گا ۔

ہیں اس کا افسوس ہے کہ پاکستان کے علاوہ کسی اور مسلمان ملک نے امریکی افواج کے اس غیر انسانی و غیر شریفانہ رویہ کے بارے میں کوئی قابل ذکر احتجاج نہیں کیا ہے ، عرب ممالک کے مذہب بالکل بند ہیں کسی عرب سربراہ مملکت کا ایک بیان بھی اس کی مذمت میں نظر سے نہیں گذرا ، عرب ممالک کس قدر بے حس ہو چکے ہیں ان کا اس مجرمانہ خاموشی سے اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ۔

تعجب تو یہ ہے کہ وہ خادم اکرمین الشریفین جن کے بارے میں ہماری خوش گمانیاں حد کو پہنچی ہیں اور جن کو ہم حرم کا پاس بان سمجھتے ہیں ، امریکی افواج کے ہاتھوں قرآن کی بے حرمتی نے ان کے بھی شعور و احساس کو نہیں جھنجھوڑا اور امریکہ کے سامنے ان کا رویہ بھی بھیگی بلی کا ہے ۔

اگر عرب ممالک میں ذرا بھی اسلامی غیرت و دینی حیثیت ہوتی اور ان کی طرف سے

دی کی افواج کی ترس کے بارے میں اس سپردہ حرکت پران کی طرف سے واقعی امتیاز ہوتا ہے
امریکی کو پوشش کے ناخن لینے پڑتے، مگر ان سراپا ہاں تختہ نے اپنے آپ کو امریکی کے
ہاتھوں کیچ رکھا ہے، ان کے بدن پر صرف عربی جب و فعال نظر آتا ہے۔ عربوں کی شجاعت
اللہ دین کی حیت سے یہ بالکل کورے ہیں، بے حس ہیں، بے فیرت ہیں، خدا اپنی پاک
کتاب کے بارے میں ان کی اس بھراہ غفلت و خاموشی کو محاف نہیں کر سکتا۔

گودھرا نداد گجرات کی مودی حکومت کا وہ سیلہ کار رہا ہے جس کو ہسانی تاریخ
بھلا نہیں سکتی، اس ظالم آدمی کے اشارے پر ہزاروں گجراتی لگے، ہزاروں مارے گئے
کرٹوروں اور ادراہوں کی اٹاک تباہ ہوئیں، مرکز میں بلجے پی حکومت تھی۔ مودی کو
اندھے شاہنشاہی دیتا رہی، مودی فرعون بنادیا، اس کو جیل کے پیچھے بونا پائے تھا،
مگر اب بھی گجرات کا وزیر اعلیٰ بنا بیٹھا ہے۔

اس وقت صوبہ مالیر ہے کہ تقریباً پورے ملک مسلمان فوجوں پرٹا کے تحت گرفتار ہیں
ان کا تصور کچھ نہیں، مگر ان کو زبردستی تصور وار قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ جیل کی سلاخوں
کے پیچھے مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں، کانگریس کی حکومت آنے کے بعد توقع کی جا رہی تھی
کہ مظلومین کو انصاف ملے گا اللہ جیل سے نکل کر اپنے گھر واپس ہوں گے، نئی حکومت بنے
دست گزر گئی مگر ان قیدیوں کی رہائی اب تک عمل میں نہیں آسکی، پوٹا قانون ختم ہو گیا ہے،
مگر مظلومین اب بھی اسی قانون کے تحت جیل میں ہیں، وزارت داخلہ کے عہدے پر مرکزی
حکومت میں جو صاحب سرفراز ہیں ان کا ذہن بلجے پی والا ہے، یہ ایڈوائس کے اشارہ پر
کام کرتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ان مظلومین کی رہائی اب تک صرف تین افراد کو چھوڑا گیا ہے
تقریباً ایک سو مشنٹر اب بھی جیل کی چار دیواری کے پیچھے ہیں، اور جو سازشیں چلی گئی
ہے خدا خواستہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو ان سب کو پچانسی کی سنہا ہو سکتی ہے اگر ایسا
ہو تو کانگریس کو مسلمان کہیں نہیں کر سکیں گے، ابھی باری مسجد لاواں جو اس پر لگا ہے

وہ دھلا نہیں ہے، اور اس کی سسزا اب تک کانگریس جھگت رہی ہے، اگر گجرات کے مظلوموں کو رہائی جلد نہیں ہوتی ہے اور عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو یہ کانگریس کے لئے موت ہوگی۔

جمعیتہ علماء ہند کے ذمہ دارین جان و مال سے ان مظلومین کی دادرسی میں لگے ہوئے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے، اور یہ مظلومین جیل کی چھادیواری سے جلد اپنے گھروں کو باعزت واپس لوٹیں۔

حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب کا حادثہ وفات۔

اس شمارہ کا ادارہ لکھا جا چکا تھا کہ اطلاع ملی کہ، ارمی سٹریٹ کی شب میں ہندوستان کے بابر نامہ عالم دین اور مشہور پیر طریقت والا برکی یادگار نمونہ سلف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے برصغیر میں آخری خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب کلاستانی ہو گیا اور وہ اپنے رب کی رحمت کے جوار میں جا سوائے۔

ملت اسلامیہ کے لئے یہ حادثہ بڑا جانکاه ہے جس کا تحمل آسان نہیں ہے، مولانا اپنی ذات سے ایک انجمن تھے، امت کے لئے فکر مند اور تڑپنے والے تھے، ان کی اصلاح کا ایک خاص انداز تھا، جس میں ان کی تجدیدی شان جھلکتی تھی، حضرت تھانویؒ کا طریقہ اصلاح انہیں کی ذات سے قائم تھا۔

قرآن سے ان کا عشق و تعلق دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، قرآن صحیح پڑھا جائے اس کا ان کو بڑا اہتمام تھا اور اس کی بڑی منکر تھی، ان کے ذریعہ قرآن کی صحیح تعلیم کا رواج خوب ہوا، آج مدرسوں میں جو صحیح قرآن پڑھنے کا ذوق عام ہو رہا ہے، اس میں مولانا کی فکر مندی کا بڑا دخل ہے۔

مولانا بیت نفیس الطبع تھے، اور دوسروں کو بھی خصوصاً اہل علم کو اپنے پی جیسا نفیس الطبع دیکھنا چاہتے تھے۔

حرفوں کے قریب پہنچی تھی، مگر اصلاح امت کا کام جاری تھا، عرصہ سے بیمار چل رہے تھے مگر سخت بیماری کے حملہ کے بعد بھی کئی دفعہ آپ بالکل اچھے ہو گئے اور آپ کے معمولات جاری رہے، اس وقت بھی بالکل ٹھیک شاہک تھے مگر خاموش ہو جانے والے چراغ کی بھیجک تھی، یہ علم و معرفت کا چراغ بھی گل ہو گیا ہے۔

مجھے وہ لمحہ اب بھی یاد آ رہا ہے جب مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے قریب اپنی قیامگاہ پر انھوں نے مجھے دس منٹ تک سینے سے لگائے رکھا تھا اور دعائیں دیتے رہے اور پھر میرے کان میں کہا تھا کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ بڑا عظیم ہے اس میں لگے رہو۔

اور پھر یہ بھی کہا کہ میرے یہاں آنے میں تمہارے لئے کوئی پابندی نہیں ہے، بلا اجازت جب چاہو آ سکتے ہو اور فریج کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس میں تمہارے خدق کی چیز ہر وقت موجود ملے گی، پرچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا تکلف استعمال کر لیا کرو۔

بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں سے چھوٹوں کو بڑا حوصلہ ملتا ہے، پروجہ پریس میں جا رہا ہے، انہیں تعزیتی مختصر کلمات پر اس وقت اکتفا کیا جاتا ہے، انشاء اللہ کسی موقع سے مولانا کے بارے میں اپنے تاثرات میں تفصیل سے لکھوں گا۔

مولانا ابراہیم صاحب قدوسیوں کی صف کے آدمی تھے، انشاء اللہ، انہوں نے ان کے ساتھ کرم اور رحم کا معاملہ کیا ہوگا، اور جنت میں اپنی عذات اور دین کے سلسلہ اپنے بے انتہا مجاہدات کا بدلہ پارہے ہوں گے۔

تاریخین و زمر سے میری استدعا ہے کہ مولانا کے لئے زیادہ سے زیادہ ایصالِ ثواب کا اہتمام کریں۔ اور روزِ دُشنبہ کی اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں۔
اللہ تعالیٰ پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔

محمد ابو بکر غازی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضور مہلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے بلاوجہ اپنے شوہر سے طلاق دینے کا مطالبہ کیا تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔ (ابوداؤد)

نکاح کو شریعت نے خاندانی و معاشرتی و انفرادی بہت سی مصلحتوں کی جیلا پر مشروع کیا ہے، اس لئے نکاح ہو جانے کے بعد میاں بیوی کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ اس تعلق کو باقی رکھیں اور بلاوجہ اور بلاکسی اللہ معذوری کے نکاح کو ختم نہ کریں، شریعت نے مخصوص حالات میں بیوی کو خلع کے مطالبہ کا بھی حق دیا ہے، میاں کو طلاق دینے کا حق دیا ہے، مگر یہ انتہائی ناگزیر حالات کی بات ہے کہ اب شوہر بیوی کا تعلق باقی رہنے میں مفاسد کا اندیشہ زیادہ ہے۔

لیکن اگر شوہر کی طرف سے بیوی کے حقوق ادا کئے جا رہے ہیں اور نا اتفاق اور نا چاقی کی کوئی بات بھی نہیں ہے، معمول کے مطابق دونوں کی زندگی گزر رہی ہے تو اس صورت حال میں بیوی کا شوہر سے یہ کہنا کہ وہ اسے طلاق دیدے یہ انتہائی گناہ کی بات ہے اور شریعت اس کو نہایت ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھتی ہے۔

اس طرح کا مطالبہ ان عورتوں کی طرف سے عام طور پر ہوتا ہے جو اخلاق کے اعتبار سے گنہگار ہوتی ہیں اور ان کا یا ر کسی اور شخص سے قائم ہو جاتا ہے، یا وہ حد سے زیادہ آزاد

پسند ہوتی ہیں ان کو گھر کی زندگی قید معلوم ہوتی ہے، یا وہ شوہر کی آمدنی کو اپنے ناجائز شوق کے لئے کافی سمجھتی ہیں، ان وجوہ کی بنیاد پر اگر عورت شوہر سے طلاق کا سوال کرتی ہے تو وہ نہایت بہ بخت ہے اور اس کا یہ مطالبہ نہایت ناروا ہے، اور اس کا عمل شریعت کی نگاہ میں اتنا گندہ اور اتنا گھناؤنا ہے کہ ایسی عورت کا جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو اس کی ناک میں پہنچے اس سے بھی یہ محروم رہے گی۔

اس قسم کی مزاج والی عورتوں کو آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وحید اپنی نگاہ میں رکھنا چاہئے۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ (ابوداؤد)

بعض شرارت پسند لوگ اور جن کی طبیعت میں فساد ہوتا ہے وہ دوسروں کے خاندان کو تباہ کرنے اور اس میں پھوٹ ڈالنے اور ان کی زندگی کو تلخ بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر کسی کے گھر میں جھگڑا ہو تو ان کو مزہ آتا ہے بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ خاندانوں میں جھگڑا ہو، بیویوں کو شوہر کے خلاف دغلا نا اور شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکانا اور ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا اور اختلاف کا بیج بونا ان کا کام ہوتا ہے، نہایت ہی ذہین و گندی حرکت ہے۔ یہ شریف انسان کا کام نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ اسلام سے دور شخص ہے، اس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو تو اپنے بھائی کے خوشگوار ازدواجی زندگی دیکھ کر خوش ہونا چاہئے اس وجہ سے نکاح کے بعد دولہا اور دولہن کو ان الفاظ میں دعا دی جاتی ہے باریک اللہ للہ وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر یعنی اللہ تم کو ہر طرح سے اپنی برکتوں سے نوازے اور تم میں بیوی کے درمیان اتفاق و اتحاد کا رشتہ خیر و خوبی کے ساتھ باقی رہے۔

جو لوگ یہاں بیوی کے درمیان بیہوش ڈالنے کی حرکت کا مذہب مومن مصلحت کرتے ہیں ان کو
جو بسم اللہ پڑھنا چاہئے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت سے خارج
قرار دیا ہے۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر النکاح ایسا لا یعنی بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے
لینا چھٹکا ہو۔ (ابوداؤد)

نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح کے سنت ہونے
کا تعناضیہ ہے کہ نکاح کو اس طریقہ پر انجام دیا جائے جو اللہ کے رسول کا پسندیدہ طریقہ
ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے پھلے نکاح کو پسند کیا ہے، کہ جس میں نہ لڑکی والے پر
بار ہو اور نہ لڑکے والے پر بار ہو، کم سے کم خیر میں اور بلا کسی اسراف اور تکلف کے جو
نکاح ہوگا اس میں بڑی برکت ہوگی، اور نکاح اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا اور
وہی نکاح سنت والا نکاح کہلائے گا۔

آج کل ہماری توجہ اس کی طرف بالکل نہیں ہے۔ اور تادی بیاہ ایک مصیبت بن
گئی ہے، ہندوؤں کے طریقہ پر باقاعدہ دین کا معاملہ طے ہوتا ہے، بے انتہا اسراف کھانے
پینے اور شادی حال کو سجانے اور جینز کا سامان جٹانے میں کیا جاتا ہے، اگر غریب ہے تو وہ
قرض لیتا ہے، یا اپنی زمین و جائیداد بیچتا ہے، جینز کم ملنے پر لڑکی کو تنگ کیلایا جاتا ہے
اور بیاہ اوقات حلال تک کی قیمت آجاتی ہے۔

اس طرح کی شادی ہندوؤں کے یہاں ہوا کرتی ہے اور اب مسلمانوں میں یہ سنت
پیدا ہو گئی ہے، اس طرح کا نکاح خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے، خیر و برکت والا نکاح
وہی ہوگا جس میں شریعت کی پابندی اور سنت کا پورا لحاظ کیا جائے اور رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق ہو۔

(۳) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ کئی عورت کسی دوسرے کی بیوی سے اس لئے میل جول نہ رکھے کہ اس گھر والے کا
 طے اپنے شوہر سے اس طرح بیان کرے کہ گویا اس کا شوہر اس کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔
 (ابوداؤد)

بعض عورتوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے دھڑلے
 کی بیویوں کا تذکرہ کرتی ہیں کہ فلاں کی بیوی ایسی ہے اور پھر اس کے حسن و خوبصورتی
 کا پورا نقشہ اپنے شوہر کے سامنے کھینچتی ہیں۔

اس میں دو خرابیاں ہیں ایک تو یہ کہ کسی اجنبی عورت کا کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے
 اب جب عورت نے اس کے حسن و جمال اور اس کے اعضاء اور بدن کا پورا نقشہ اپنے شوہر
 کے سامنے رکھ دیا ہے تو گویا شوہر اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھ رہا ہے، یعنی آنکھوں
 کے سامنے نہ ہونے کے باوجود بھی اس کا پورا نقشہ اس کی آنکھوں میں ہے۔ اب ان کی نگاہ
 میں وہ عورت ہوگی، اس کا تصویر ہوگا، تو جس وجہ سے عورت کو اجنبی کے سامنے آنے
 سے شریعت نے روکا تھا، شریعت کا مقصود فوت ہو گیا اور وہ عورت گویا اجنبی
 کے سامنے اپنا ذات سے آمیج ہوئی۔

دوسری خرابی خود اس بیوی کے لئے ہے کہ جب اس کا شوہر دوسرے کی بیوی کا
 تصور کرے گا اور اس کا حسن و جمال اس کے سامنے ہوگا، تو اگر اس کی بیوی اگرچہ
 خوبصورت ہے کیوں نہ ہو، مگر اس کا میلان اپنی بیوی سے ہٹ کر اس عورت کی
 طرف ہوگا جس کا اس کے سامنے تذکرہ ہوا ہے، تو خود اس بیوی کی زندگی پر اس کا
 خراب اثر مرتب ہوگا اور اس کا گھر متاثر ہوگا۔

ان وجوہ کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سب سے بڑے حکیم انسانی
 نفسیات کے ماہر تھے اس قسم کی حرکتوں سے عورتوں کو منع کیا ہے۔

(۵) حضرت ابن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے
 ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: یا علی

لا تتبع النظر فان لك الاولى وليست لك الاخرى - یعنی اے علی تمہاری نظر اگر ایک دفعہ کسی عورت پر پڑ جائے تو دوسری مرتبہ اس کو مت دیکھو اس لئے کہ پہلی دفعہ کا دیکھنا (جو بلا قصد و ارادہ ہوا ہے) تو معاف مگر دوسری دفعہ کا دیکھنا تمہارے لئے حرام ہے -

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت شیطان کی شکل میں آتی جاتی ہے، یعنی وہ اپنی ذات سے ایسی ہے کہ اس کی طرف سے نگاہ پڑنے سے آدمی گنہگار اور شیطان خیالات کا شکار ہو جاتا ہے، اس وجہ سے عورت کو قصد و ارادہ کے ساتھ دیکھنا حرام ہے، البتہ کبھی بلا قصد و اختیار کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو یہ دیکھنا معاف ہے بشرطیکہ دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھے، پھر بلا دیکھنا تو اچانک تھا جس میں آدمی کے قصد و ارادہ کا دخل نہیں تھا، مگر اب دوسری مرتبہ کا دیکھنا یہ قصد و ارادہ کے ساتھ ہوگا، اور اس طرح دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے -

صورت تنطق

عربی

رد غیر مقلدیت پر ایک ایک دستاویزی کتاب، علمائے غیر مقلدین کی معتبر کتابوں کے حوالوں کے فولڈوں سے مزین -

صفحات ۲۲۰ مجلد قیمت ۲۰۰/-

ملنے کا پتہ :- مکتبہ اشرفیہ قاسمی منزل سید وارث

غازی پور، یوپی - پن کوڈ ۲۲۲۰۰۱

نور الدین نور اللہ اعظمی

جب لوگ قبرستان جاتے ہیں تو کیا انکو مردے
پر پچاتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟

حافظ ابن قیم کی کتاب، کتاب المروج کی ایک فصل کا ترجمہ و تلخیص

ابن قیم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حافظ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ آنحضور صلی اللہ
علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی
کی قبر سے گزرتا ہے اور دنیا میں دونوں کی جان پہچان رہی ہے تو جب وہ سلام کرتا ہے تو
اللہ تعالیٰ مردہ کی روح کو لٹاتا ہے تاکہ وہ اس کے سلام کا جواب دے۔ اس حدیث
پاک میں صراحت ہے کہ مردہ زندہ کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔
بخاری و مسلم میں متعدد سندوں سے یہ مروی ہے کہ جب بدر کے کفار مقتولین
کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے اور
ویک ایک کا نام لے کر ان کو پکارا، اور کہا کہ کیا تم نے سچ پایا جس کا وعدہ تم سے تمہارے
رب نے کیا تھا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدہ کو جو اس نے مجھ سے کیا تھا سچ پایا ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان لوگوں کو پکار رہے
ہیں جو مردہ ہو چکے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم

جس نے مجھ حق کے ساتھ بھیجا ہے میں جو کہ رہا ہوں اس کو تم سے زیادہ سنے والے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مردہ کو دفن کر کے واپس جوتے ہیں مردہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔
نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے مشروع کیا ہے کہ وہ اپنی قبور کو سلام کریں، جس طرح مخاطب کو سلام کیا جاتا ہے، وہ کہیں کہ السلام علیکھ دار قوم مومنین اس طرح کا خطاب ان کو ہوتا ہے جو سننے والے اور اصحاب عقل ہوتے ہیں اگر وہ اس کو سنتے اور سمجھتے نہیں تو ان سے اس طرح خطاب کرنا معدوم جمادات کے ساتھ خطاب کرنا جیسا ہوتا ہے۔

اور سلف کا اس پر اتفاق اور تواتر ان سے مروی ہے کہ مردہ زندہ کے آنے کو جانتا ہے اور اس سے خوشی حاصل کرتا ہے۔

حافظ ابن ابی الدنیاء نے کتاب القبر باب معرفة الموقب بزیارة الاحبار میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ذکر کی ہے، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو آدمی بھی اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو مردہ اس سے جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے نہایت حاصل کرتا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب آدمی ایسی قبر سے گزرتا ہے کہ دنیا میں ان دونوں کی جان پہچان بھی ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو پہچان بھی دیتا ہے، اور اگر ایسی قبر سے گزرنا ہوتا ہے کہ دنیا میں مردہ اس کو پہچانتا نہیں تھا، تو وہ صرف سلام کا جواب دیتا ہے۔

عاصم حمیری کے خاندان کے ایک آدمی نے ان کے مرنے کے دو سال بعد انکو خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ کا انتقال نہیں ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں تو بولے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں، تو اس نے

پھر ان سے پوچھا کہ کیا جب ہم قبرستان آتے ہیں تو ہمارے آنے کا آپ لوگوں کو علم ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ کی شام اور جمعہ کا پورا دن اور سنیچر کی صبح تک تم لوگوں کے آنے جانے کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا جمعہ ہی کے دن کیوں اور روزوں میں کیوں نہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ جمع کی فضیلت اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہے۔

حسن نقاب کہتے ہیں کہ میں محمد بن واسع کے ساتھ ہر سنیچر کی صبح کو قبرستان جا یا کرتا تھا اور قبر والوں کے لئے دعا کرتا تھا ان کو سلام پیش کرتا تھا، ایک روز میں نے ان سے کہا کہ اگر سنیچر کے دن کے بدلے آپ سو سو بار کو آتیں تو کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پہونچی ہے کہ مردوں کو زائرین کا علم جمعہ کے روز اور اس سے ایک روز قبل اور اس کے ایک روز بعد ہوتا ہے۔

سفیان ثوری ضحاک سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی سنیچر کے روز طلوع آفتاب سے پہلے قبرستان جاتا ہے تو مردہ کو اس کے آنے کا علم ہوتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں؟ یعنی جمعہ ہی کی خصوصیت کیا ہے؟ تو بتلایا کہ ایسا جمعہ کے دن کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ابو التیاح کہتے ہیں کہ حضرت مطرف جمعہ کے روز بہت صبح قبرستان جایا کرتے تھے یہ مطرف وہی شخص ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان کے کوڑے کا ایک کنارہ از خود روشن ہو جاتا تھا، ایک رات وہ قبرستان پہونچے، گھوڑے پر سوار تھے تو انہوں نے دیکھا کہ قبرستان میں کا ہر قبر والا اپنی قبر پر بیٹھا ہوا ہے، مطرف کو دیکھ کر قبر والوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ مطرف ہیں جو جمعہ کو آتے ہیں، مطرف نے ان سے پوچھا کیا جمعہ کے روز میرے آنے کا تم کو علم ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جمعہ کے روز چڑیاں کیا کہتی ہیں، مطرف نے پوچھا کہ چڑیاں کیا کہتی ہیں؟ تو قبر والوں نے کہا کہ وہ کہتی ہیں سلام، سلام حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں بہت

پریشان ہوا، میں روزانہ ان کی قبر پر جایا کرتا تھا، پھر اس میں کمی واقع ہو گئی، پھر کچھ روز بعد ایک دن میں والد کی قبر پر گیا، میں قبر کے پاس بیٹھا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد کی قبر کھل گئی ہے، اور میرے والد قبر میں بیٹھے ہیں کفن لان کے اوپر ہے، اور مردہ کی جو حالت ہوتی ہے وہ اسی حالت میں ہیں، حضرت ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ کن کو اس حال میں دیکھو کہ میں رونے لگا، تو والد نے کہا، بیٹے تم نے ہمارے پاس آنا جانا کیوں کم کر دیا؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے آنے کی آپ کو خبر ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ تم جب بھی آئے ہو مجھے اس کا پتہ چلا ہے، تم آتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں اور مجھے انسیت حاصل ہوتی ہے، میرے آس پاس قبر والے بھی تمہاری دعا سے خوش ہوتے ہیں۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کثرت سے قبرستان جانے لگا۔

سودہ سفادی کی والدہ عبادت گزار عورتوں میں سے تھیں، لوگ ان کو راسبہ کہا کرتے تھے، سودہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ان کی زبان پر یہ کلمات تھے، اے میرے ذخیرہ، اے میری کمانی، اے وہ ذات جس پر مجھے زندگی میں اعتماد رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اسی پر اعتماد ہے، موت کے وقت مجھے اپنی نصرت سے محروم نہ کرنا اور قبر میں مجھے وحشت سے نجات دینا۔

اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، سودہ کہتے ہیں کہ میں ان کی قبر پر ہر جمعہ کو جاتا تھا اور ان کے لئے اور تمام قبر والوں کے لئے دعا اور استغفار کرتا تھا، ایک روز میں نے والدہ کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں موت کی مصیبت بڑی سخت ہوتی ہے، محمدؐ میں اچھی جگہ پر ہوں، میری جگہ پھول پھجا دیئے گئے ہیں، سندس اور استبرق کے گدے قیامت تک کیلئے لگا دیئے گئے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو کہا کہ ہاں، یہاں سے پاس آنا جانا مت چھوڑنا، تمہاری دعا سے میں اور تمام قبر والے خوش ہوتے ہیں، جب تم جمعہ کو

پریشان ہوا، میں روزانہ ان کی قبر پر جایا کرتا تھا، پھر اس میں کمی واقع ہو گئی، پھر کچھ روز بعد ایک دن میں والد کی قبر پر گیا، میں قبر کے پاس بیٹھا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد کی قبر کھل گئی ہے، اور میرے والد قبر میں بیٹھے ہیں کفن ان کے اوپر ہے، اور مردہ کی جو حالت ہوتی ہے وہ اسی حالت میں ہیں، حضرت ابی حنینہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس حال میں دیکھ کر میں رونے لگا، تو والد نے کہا، بیٹے تم نے ہمارے پاس آنا جانا کیوں کم کر دیا؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے آنے کی آپ کو خبر ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ تم جب بھی آئے ہو مجھے اس کا پتہ چلا ہے، تم آتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں اور مجھے انسیت حاصل ہوتی ہے، میرے آس پاس قبر والے بھی تمہاری دعا سے خوش ہوتے ہیں۔ ابن حنینہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کثرت سے قبرستان جانے لگا۔

سودہ سفادی کی والدہ عبادت گزار عورتوں میں سے تھیں، لوگ ان کو راسبہ کہا کرتے تھے، سودہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ان کی زبان پر یہ کلمات تھے، اے میرے ذخیرہ، اے میری کائنات، اے وہ ذات جس پر مجھے زندگی میں اعتماد رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اسی پر اعتماد ہے، موت کے وقت مجھے اپنی نصرت سے محروم نہ کرنا اور قبر میں مجھے وحشت سے نجات دینا۔

اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، سودہ کہتے ہیں کہ میں ان کی قبر پر ہر جمعہ کو جاتا تھا اور ان کے لئے اور تمام قبر والوں کے لئے دعا اور استغفار کرتا تھا، ایک روز میں نے والدہ کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا اے اللہ جان کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں موت کی مصیبت بڑی سخت ہوتی ہے، اس حسد مند میں اچھی جگہ پر ہوں، میری جگہ پھول بچھا دیئے گئے ہیں، حسد مند اور استبرق کے گدے قیامت تک کیلئے لگا دیئے گئے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو کہا کہ ہاں، ہمارے پاس آنا جانا مت چھوڑنا، تمہاری دعا سے میں بعد تمام قبر والے خوش ہوتے ہیں، جب تم جمعہ کو

آتے ہو تو میرے اس پاس کے مردے کہتے ہیں کہ اے لڑہیہ دیکھو تمہارا لاکا آج
 تو اس سے مجھے اور تمام قبر والوں کو خوشی ہوتی ہے۔

بشر بن محمود کہتے ہیں کہ جب طاحون کا زمانہ تھا تو ایک شخص باریاد قبرستان
 جایا کرتا تھا اور جنازہ کی نماز میں شریک ہوتا تھا، جب شام ہوتی اور وہ واپس
 ہوتا تو قبرستان کے دروازہ پر کھڑا ہو کر یہ کہتا، اے قبر والو! اللہ تمہاری وحشت کو
 انیت سے بدل دے، تمہاری غریب اوطنی پر رحم فرمائے، تمہاری سیئات سے
 بدگذر فرمائے اور تمہاری حسنات کو قبول فرمائے، انہیں کلمات کو کہا کرتا تھا اور کچھ
 نہیں اور پھر واپس ہو جاتا۔ اس کا بیان ہے کہ ایک روزیں قبرستان میں جاسکا، تو
 میں نے خواب دیکھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آئے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ
 کون ہو اور تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قبر والے ہیں، میں نے کہا کہ
 تم لوگ کس لئے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہم لوگوں کو ایک ہدیہ کا عادی بنا
 دیا ہے، جب تم قبرستان سے واپس ہوتے تھے تو اس وقت چارے لئے دعا کرتے
 تھے، وہ دعائیں ہمارے لئے تمہاری طرف سے ہدیہ ہوا کرتی تھیں، تو میں نے ان سے
 کہا کہ میں اب آتا رہوں گا، پھر میں نے قبرستان جانے کو چھوڑا نہیں۔

سلیم بن عیمر کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، انہیں پیشاب کا سخت قاعنا تھا،
 ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ قبرستان کے کسی حصہ میں پیشاب کر لیں، تو انہوں
 نے کہا سبحان اللہ، میں قبر والوں سے اسی طرح شرماتا ہوں جس طرح زندوں سے شرماتا
 ہوں، ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر قبر والوں کو شہور اور احساس نہ ہوتا تو وہ ان سے شرماتے نہیں،
 اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میت کے جو زندہ اہل و اقارب ہوتے ہیں
 میت ان کے اعمال سے واقف رہتے ہیں، ابراہیم ابو ایوب سے نقل کرتے ہیں کہ
 مردوں پر زندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، مردہ جب اچھا عمل دیکھتا ہے تو خوش ہوتا
 ہے اور برے عمل کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے یہاں سے لے جاؤ۔

ابن ابی الدنیا نے اپنی سند سے عباد بن عباد کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ ابراہیم بن صالح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مردوں کے رشتہ داروں کے اعمال مردے پر پیش ہوتے ہیں، تم اس کا خیال رکھو کہ تمہارے کس طرح کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے جا رہے ہیں، یہ کہہ کر ابراہیم بن صالح اتار دئے کہ ان کی ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔

ابن ابی الدنیا ہی اپنی سند سے صدقہ بن سلیمان جعفری کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ صدقہ کہتے تھے کہ ان میں کچھ بڑی اور گندی عاداتیں تھیں، پھر میرے والد کا انتقال ہو گیا تو مجھے اپنی حالت پر نہ امت ہوئی اور میں نے اس سے توبہ کر لی، کچھ مدت بعد پھر مجھے ایک لغزش ہو گئی تو میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے تمہاری توبہ اور تمہاری حالت کے بدلنے سے بہت خوشی تھی تمہارے اعمال ہم پر پیش ہوتے ہیں تو ہم ان کو نیک لوگوں جیسا پاتے ہیں، لیکن اس واقعہ جو تم نے غلط کام کیا تو مجھے قیرواؤں سے بڑی شرم آئی، مجھے مردوں کے سامنے رسوا مت کرو، صدقہ کے پڑوسیوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہجرت کے بعد صدقہ کو ہمیشہ یہ دعا کہتے سنا گیا۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی توبہ کی درخواست کرتا ہوں جس کو میں توڑوں نہیں۔ یا مصلح المصلین، یا ہادی الفضلین، یا وارحم الراحمین۔

اس باب میں بہت سے آثار ہیں جو صحابہ کرام سے منقول ہیں، عبد اللہ بن رواحہ کے رشتہ داروں میں سے بعض انصاری ان کی شہادت کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس کی وجہ سے عبد اللہ بن رواحہ کے سامنے مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔

مردوں کو احساس و شعور ہوتا ہے اور وہ زندوں کے عمل سے واقفیت رکھتے ہیں اس کی صحت کیلئے یہی کافی ہے کہ جو مسلمان مردوں کو سلام کہنے والا ہوتا ہے

اس کو زائر کیا جاتا ہے، اگر مردہ کو اس زائر کا ادراک و احساس نہ ہوتا تو پھر اس کا زائر نام رکھنا ہی درست نہ ہوتا اسلئے کہ جس کی زیارت کو جایا جائے اگر اسے زیارت کرنے والے کا پتہ نہ ملے تو اس زیارت کرنے والے کو زیارت کرنے والا کہنا صحیح نہ ہوگا، اس لئے کہ کسی کی زیارت کا تمام لوگوں کے نزدیک یہی مفہوم ہے کہ جس کی زیارت کی جائے اسے معلوم ہو کہ کون اس کی زیارت کرنے کو آیا ہے۔ اسی طرح مردہ کو جو سلام کیا جاتا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں اور شعور و ادراک رکھتے ہیں اس لئے کہ ایسے آدمی کو سلام کرنا جو سلام کو محسوس نہ کرے اور سلام کرنے والے کو جانے نہیں تو عمل ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قبرستان کی زیارت کے وقت سکھایا ہے کہ وہ اپنی قبور کو اس طرح سلام کریں۔ **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَاَنَا اَنْتُمْ اَللّٰهُمَّ بِكُمْ لِاَحْقَوْنَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُتَاَخِرِينَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ**۔
یہ سلام اور خطاب اللہ پکارتا اس کے لئے ہے جو سننا ہو اور اس سے خطاب کیا جائے اور اسے عقل و شعور ہو۔ اگرچہ سلام کرنے والا ان کا جواب نہ سنتے۔

قبر کے قریب جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنی قبور اس کی نماز کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو اس کی نماز کا علم ہوتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔
ابو عثمان ہندی فرماتے ہیں کہ ابن ساس ایک روز ایک خانہ کے ساتھ نکلے اور ایک قبر کے پاس پہنچے، انھوں نے دو رکعت نماز پڑھی پھر قبر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انھوں نے بیداری کی حالت میں سنا کہ قبر والا ان سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دور ہو، مجھے تکلیف نہ دو، تم لوگ وہ لوگ ہو کہ عمل کرتے ہو مگر جلتے نہیں ہو اور ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ عمل نہیں کرتے ہیں مگر ہمیں علم رہتا ہے، تمہاری دو رکعت نماز جو تم نے ابھی پڑھی ہے میرے لئے فلاں فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہے۔
تو دیکھو اس قبر کے مردہ کو پتہ چل گیا کہ کسی نے اس کی قبر پر ٹیک لگایا ہے اور

قر کے پاس اس نے نماز بھی پڑھی ہے۔

ہابت بن سلیم ابو قلاب سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں ملک شام سے گزر گیا۔ اور ایک جگہ قیام کیا، میں نے وضو کیا اور رات کی دو رکعت نماز پڑھی پھر ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا، صبح میری آنکھ کھل گئی تو قبر والا مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تم نے رات بھر مجھے تکلیف پہنچائی ہے، پھر اس نے کہا کہ تم لوگ دنیا میں عمل کرتے ہو مگر دنیا کے بعد کیلئے اس کا تمہیں علم نہیں ہے، ہم لوگوں کو اس کا علم ہے مگر ہمارے عمل کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، پھر اس نے کہا کہ تمہاری دو رکعت وہ نماز جو تم نے رات میں پڑھی تھی وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، پھر اس نے کہا کہ اسرائیل دنیا کو بہتر یہ لے دے، ان سے میرا سلام کہو، ان کی دعا کی برکت سے ہمارے لئے ایک نور پیدا ہو سکتا ہے جو مقدار میں پہاڑ جیسا ہوتا ہے۔

ذیہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں قبرستان کی طرف نکلا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک قبر کے پاس آیا اللہ اس نے اس کو برابر کیا، پھر میری طرف رخ کر کے بیٹھ گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ کس کی قبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی کی، میں نے اس سے کہا کہ تمہارے بھائی کی ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ یہ اس کے دینی بھائی کی قبر ہے، جس سے اس کا تعلق محض اللہ کی خاطر رہا ہے، اس نے بتلایا کہ میں نے اس کو خوب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اکھر مٹھ کھنے پر قدرت رکھتا تو میرے لئے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتا، پھر اس نے کہا کہ جب مجھے لوگ دفن کر رہے تھے تو فلاں آدمی نے دو رکعت نماز پڑھی تھی، اگر میں یہ دو رکعت نماز پڑھنے کی قدرت رکھتا تو یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہوتا۔

مطرف بن حمد اللہ الوشی کہتے ہیں کہ راستہ کے ایک قبرستان سے میرا گزر ہوا، وہاں ایک جنازہ تھا، ہم نے غیبت سمجھا کہ اس میں شریک ہو جائیں، چنانچہ میں نے جلدہ کی نماز پڑھی، پھر قبرستان کے ایک گوشہ میں میں نے جلدی جلدی دو رکعت نماز پڑھ لی سکون و اطمینان کے ساتھ ان دو رکعتوں کو ادا کرنے کی طبیعت نہ پائی، اتنے میں میری آنکھ

لگ گئی تو جس قبر کے پاس میں نے نماز پڑھی خواب میں قبر والے کو دیکھا کہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم نے دو رکعت بہت ہلکی نماز پڑھی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ تم دنیا والے عمل کرتے ہو آخرت کا علم نہیں رکھتے ہو، ہم عمل سے محروم ہیں مگر ہمیں آخرت کا علم ہے، تمہاری یہ ہلکی پھلکی دو رکعت مجھے دنیا والا یہاں سے زیادہ محبوب ہے۔

مطرف بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مردہ سے پوچھا یہاں کون لوگ ہیں؟ تو اس نے بتلایا کہ سب مسلمان ہیں اور سب اچھی حالت میں ہیں، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ ان تمام لوگوں میں سب سے پہر کون ہے؟ تو اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قبر والا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ اے اللہ اس قبر کے مردہ کو قبر سے باہر کر دیجئے تاکہ میں اس سے بات کروں۔ فرماتے ہیں کہ میرا جی جی میں یہ کہتا تھا کہ اس قبر سے ایک لفظ جان نکلا، میں نے اس سے کہا کہ تم ان تمام لوگوں میں سب سے افضل ہو؟ تو اس نے کہا لوگ ایسا ہی کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ تم کو یہ درجہ کیسے حاصل ہوا، تمہاری عمر اتنی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ حج و عمرہ اور جہاد وغیرہ عمل کی کثرت کی وجہ سے تم کو یہ درجہ نصیب ہوا ہوگا تو اس نے بتلایا کہ میں طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار تھا، اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی، پس اسی وجہ سے مجھے یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔

یہ خواب اگرچہ تنہا اس قسم کی باتوں کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں لیکن جس کثرت سے ان کا ثبوت ہے ان سے اصل مضمون یعنی مردوں کو ان کی قبروں پر آنے والوں کا علم ہوتا ہے، ایمان کا اتفاق ثابت ہوتا ہے، شب قدر کے بارے میں ان خصوصیات کو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب اس کے عشرہ اخیر میں ہونے پر متفق ہیں، پس اگر مسلمان کے خواب کسی بات پر متفق ہو رہے ہیں تو ان کی حیثیت ان کی روایات کے کسی بات پر اتفاق جیسی ہے، اور اس کی حیثیت اسی طرح کی ہے جیسا کہ کسی بات کو اچھی یا بُری سمجھنے پر متفق ہو جائے، اور مسلمان جس بات کو اچھی سمجھتا ہے وہ خدا کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے، اور جس کو وہ بُری جانتا ہے وہ خدا کے یہاں بھی بُری ہوتی ہے۔

مزید ہواں یہ کہ میں نے اس بات کے لئے تنہا خوابوں ہی سے استدلال نہیں کیا ہے، ہمارے استدلال کی بنیاد ان خوابوں کے علاوہ دوسرے ان دلائل پر ہے جن کا ہم نے سابقہ میں ذکر کیا ہے۔

صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ مردہ دفن کے بعد ان لوگوں سے انسیت حاصل کر لی ہے جو جنازہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور امام مسلم ہی نے اپنی صحیح میں عبدالرحمن بن شہاشہ ہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت پہنچا تو بیعت روئے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا، ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کا بیٹا کہنے لگا، اباجان آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں بشارت نہیں دی ہے؟ تو انہوں نے اس کی طرف رخ کیا اور کہا کہ سب سے افضل ہمارے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا گواہی ہے، بیٹا میرا دور تین طرح کا رہا ہے، ایک دور تو وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برا میرے نزدیک کوئی اور نہیں تھا۔ میری اس وقت سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ آپ پر قابو پاؤں اور آپ کو قتل کر دوں، اگر اس حالی میں میرا انتقال ہو جاتا تو میں جہنمی ہوتا۔

دوسرا دور میرا یہ رہا ہے کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں آپ سے بیعت کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایا ہاتھ بڑھایا۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے اسے عذر؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک شرط پر بیعت ہونا چاہوں گا، فرمایا وہ شرط کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری بخشش کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہجرت سے بھی پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج بھی گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور عزیز اور حکیم میری نگاہ میں دوسرا کوئی نہیں تھا۔

آپ کی غفلت میری نگاہ میں یہ تھی کہ میں آنکھ بھر آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اگر اس حال میں میرا انتقال ہو جاتا تو میں امید رکھتا کہ میں اہل جنت میں بھی ہوں گا، پھر اس کے بعد میرا تیسرا دور آیا جس میں مجھے کچھ حکومتی امور انجام دینے پڑے، مجھے پتہ نہیں کہ اس میں میرا حال کیا رہا، اب اگر میں مر جاؤ تو میرے ساتھ رونے والی عورت نہ ہو اور نہ میرے جنازہ کے ساتھ آگ ہو۔ جب تم لوگ مجھے دفناؤ تو میرے اوپر ہلکی سی ڈالو پھر میری قبر کے پاس تھوڑی دیر بٹھریے رہو تاکہ میں تم سے انسیت حاصل کروں اور دیکھوں کہ میں فرشتوں کا کیا جواب دیتا ہوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت قبر کے پاس موجود لوگوں سے انسیت حاصل کرتا ہے اور ان کی موجودگی سے اسے خوشی ہوتی ہے۔

سلف کی ایک جماعت سے نقل کیا جاتا ہے کہ انھوں نے دفن کے وقت اپنی قبروں کے پاس قرآن پڑھنے کی وصیت کی تھی، جدا کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی قبر کے پاس سورہ بقرہ پڑھنے کی وصیت کی تھی۔ علی بن عبدالرحمن کا بھی یہ مسلک ہے، پہلے حضرت امام احمد بن حنبل اس کا انکار کرتے تھے اسلئے کہ ان کو اس بارے میں حدیث نہیں پہنچی تھی پھر بعد میں اس سے رجوع کر لیا تھا۔

خلال اپنی جامع میں، کتاب القراءۃ عند القبور کی فصل میں عبدالرحمن ابن العلاء سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو وصیت کی تھی کہ جب میں مروں اور تم مجھے قبر میں رکھو تو یہ دعا پڑھو۔ بسم اللہ وعلیٰ سستۃ رسول اللہ، اور میرے اوپر ہلکی سی ڈالو اور میرے سر پر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور اس کا آخری رکوع پڑھو، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ وہ اس کے قائل تھے۔

خلال کہتے ہیں کہ ایک جنازہ میں حضرت احمد بن حنبل اور محمد بن قدامہ جوہری شریک تھے، جب میت کو دفن دیا تو ایک اندھا آدمی میت کی قبر کے پاس قرآن پڑھنے لگا۔ تو حضرت امام احمد نے اس سے کہا کہ اسے شخص قبر کے پاس قرآن پڑھنا بدعت ہے، پھر جب

ہم قبرستان مبارک ہوئے تو محمد بن قدامہ نے احمد بن حنبل سے کہا کہ ابو عبد اللہ بن مبارک بن عثمان بن عوف
 کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ ثقہ محدث ہیں، پھر ابن قدامہ
 نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان سے احادیث کبھی ہیں تو امام نے کہا کہ ہاں تو محمد بن قدامہ نے کہا
 کہ مبشر بن عبد الرحمن بن العلاء اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انھوں نے ان کو وصیت کی
 تھی کہ ان کی قبر کے سر جانے سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ اور اس کا آخری حصہ پڑھا جائے، اور
 انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا کہ وہ اس کی وصیت کرتے تھے
 تو حضرت امام احمد بن حنبل نے ان سے کہا کہ تم قبرستان لوٹو اور اس آدمی سے کہو کہ پڑھے
 حسن بن الصباح الاعرجانی فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے قبر کے پاس قرآن
 پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا کہ اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔

خلاں امام شافعی سے نقل کرتے ہیں کہ انصار میں کاجب کوئی مرتا تھا تو انصار اس کی
 قبر پر آیا جاتا کرتے تھے اور قبر کے پاس قرآن پڑھا کرتے تھے۔
 خلاں نے کہا کہ مجھ کو ابویحییٰ ان سبک نے خبر دی کہ انھوں نے حسن بن ابی بکر بن ابی بکر کو سنا
 کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا گھر ابی بکر بن ابی بکر کی قبر پر ہوا تو میں نے اس کے پاس رک کر سورہ
 تبارک پڑھی، پھر میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہاری بہن کو خواب میں
 دیکھا ہے کہ وہ تم کو دعا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ ابوعلیٰ کو جزائے خیر دے، میں نے
 ان کے پڑھنے سے نفع حاصل کیا۔

ابو بکر بن ابی بکر بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی ماں کی قبر پر ہر جمعہ کو جایا کرتا
 تھا اور سورہ یس پڑھتا تھا، پھر وہ وہاں دعا کرتا کہ اے اللہ میں نے اس سورہ کے ثواب
 کو تقسیم کر دیا ہے پس اس میں تو تمام قبرستان والے کو شامل کر لے، ایک جمعہ کو ایک عورت
 اس کے پاس آئی اور اس نے ان سے پوچھا تم فلاں ابن فلاں ہو تو انھوں نے بتلایا کہ ہاں
 وہ آدمی میں ہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میری ایک بچی کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے اس کو
 خواب میں دیکھا کہ وہ قبر کے کنارے بیٹھی ہے، میں نے اس سے پوچھا یہاں کیسے بیٹھی ہو؟

تو اس نے بتلایا کہ فلاں آدمی اپنی ماں کی قبر پر آیا اور اس نے سورہ یٰسین پڑھی اور اس کا
ثواب تمام قبرستان والوں کو بخشا تو ہم کو بھی اس کی خوشبو ملی، یا ہماری مغفرت کر دی
گئی یا اس طرح کی اس نے کوئی اور بات کہی تھی۔

بہت سی روایات اور آثار اس بارے میں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے
زندوں کے قبرستان آنے جانے کا علم رکھتے ہیں اور انہیں ان کا پتہ چلتا ہے، حافظ
ابن عبد البر نے حضرت ابن عباس کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے کہ جو آدمی بھی اپنے مومن بھائی کی قبر سے گزرے گا وہ اپنے اور دونوں کے درمیان دنیا
میں جان پہچان رہی ہے تو جب گزرے والا اس کو سلام کرتا ہے تو مردہ اس کو پہچان لیتا
ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی
اپنے (مسلمان) بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کی قبر کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ
مردہ اس سے نصیحت محسوس کرتا ہے، تا آنکہ وہ بیٹھنے والا اٹھ نہ جائے۔

ابوداؤد نے اپنی سنن میں یہ حدیث ذکر کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بعد پر سلام پڑھتا
ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو ٹٹا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حافظ ابو محمد
عبداحق اشبیلی نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ مردہ کو زندہ کا علم ہوتا ہے۔

سیلمان بن نسیم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا
تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگ آپ کی قبر کے پاس آتے ہیں اور آپ پر سلام
پڑھتے ہیں کیا آپ ان کا سلام معلوم کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں،
اور میں ان کا جواب بھی دیتا ہوں، حافظ ابو محمد عبداحق اشبیلی فرماتے ہیں کہ اہل قبور کو سلام
کرنے کا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا ہے کہ وہ قبرستان
میں جا کر السلام علیکم اہل الدیار کہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مردہ سلام کرنے والوں

کے سلام کو جانتے ہیں اور جو ان کے لئے دعا کرتا ہے ان کی دعا کی انکو معرفت ہوتی ہے۔

ابو عسہ ہی کہتے ہیں کہ فضل بن سوفی کے بارے میں آتلیہ کے انھوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر کثرت سے جایا کرتا تھا، ایک دفعہ قبرستان میں ایک جنازہ میں شریک ہوا، مجھے ضرورت لاحق تھی میں جلدی سے چلا آیا اور والدہ کی قبر کے پاس نہیں گیا، تو میں نے والدہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے شکایت کر رہے ہیں کہ میں تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے ان سے پوچھا اب جان کیا آپ کہ میرے آنے کا پتہ چلتا ہے کہا کہ ہاں خدا کی قسم جب تم پلی سے اترتے ہو اور میری قبر تک پہنچتے ہو تم مجھ کو برابر نظر آتے ہو، اسی طرح واپسی میں بھی میں تم کو دیکھتا ہوں تا آنکہ تم پل پار کر جاؤ۔

عمر بن دینار کی روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہر مردہ کو مرنے کے بعد اس کا علم ہوتا ہے کہ اس کے گھر دے کیا کر رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ وہ اسے غسل دے رہے ہیں اسے کھانا دے رہے ہیں وہ ان کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔

حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ آدمی کو قبر میں اس کی اولاد کی دینداری و صلاح سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔

غرض ان تمام روایات اور واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مردہ کو زندوں کا علم ہوتا ہے اور وہ زندوں کے حالات سے واقفیت رکھتا ہے۔

اس بات کو جو چیز اور مستحکم کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ قدیم زمانہ سے مسلمانوں کا یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ وہ مردہ کو قبر میں تلقین کرتے ہیں اگر مردہ اسے سنا نہیں اور اس سے فائدہ اسے نہ پہنچتا تو یہ کام لغو اور عبث ہوتا، قبر میں مردہ کی تلقین کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کو اچھا مثل قرار دیا، اور انھوں نے کہا کہ لوگوں کا عمل اس پر ہے۔

اس بارے میں ایک ضعیف حدیث بھی ہے جس کو طبرانی نے اپنی معجم میں ذکر کیا ہے حضرت ابوالامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں

کے کسی کا انتقال ہوا اور تم اس پر مٹی ڈال چکے تو تم میں سے کوئی اس کی قبر پر کھڑا ہوا اور یہ کہے
 اے فلاں ابن فلاں، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے مگر جواب نہیں دیتا، پھر دوبارہ کہے
 اے فلاں ابن فلاں، اب مردہ بیٹھ جاتا ہے پھر کہے یا فلاں ابن فلاں تو مردہ کہتا ہے
 اللہ تم پر رحم فرمائے، میری رہنمائی کرو میں سن رہا ہوں، لیکن تم لوگ نہیں سنتے ہو،
 پھر وہ آدمی کہے، تم اس کلمہ شہادت کا ذکر کرو جو تم دنیا میں کہا کرتے تھے یعنی اَشْهَدُ
 اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ دَانِي رَضِيْتُ بِاللّٰهِ دِيَا
 وَاَبَا سَلَامٍ دِيْنَا وَيَحْمَدُ نَبِيَا وَبِالْقُرْآنِ اٰمَامَا ۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ یہ کہتا ہے تو منکر نیکر اس سے بچے
 بٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو حجت کی تلقین کر دی گئی ہے ۔ اب اس کا معاملہ اللہ اور
 اس کے رسول کے سپرد ہے ۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر اس کے باپ کا پتہ
 نہ ہو تو مردہ کو کس طرح پکارے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کی ماں کا
 نام لے، اس آدمی نے کہا کہ اگر اس کی ماں کا بھی پتہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ماں حواء کا نام لے ۔

یہ حدیث اگرچہ موصول ثابت نہیں ہے مگر تمام زمانہ میں تمام لوگوں کا بلا انکار اس پر
 مسلسل عمل ہی اس پر عمل کرنے کیلئے کافی ہے، اس لئے کہ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ ایسی
 امت کو جو عقل اور علم و معرفت کے اعتبار سے اکمل ترین ہو، کسی ایسی بات پر مشرق و
 مغرب میں جمع کر دے جس کی اصل نہ ہو اور یہ ممکن نہیں کہ ساری امت کسی ایسی ذلت
 کو مخاطب بنانے پر اتفاق کرے جو نہ سنے اللہ نہ سمجھے، ساری امت اس عمل کو مستحسن
 سمجھتی ہے اس پر کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا بلکہ اگلا پچھلے کے لئے اس عمل کو جاری رکھتا
 ہے، اور پچھلا اگلے کی اس عمل میں اقتدار کرتا ہے، پس اگر مردہ جس کو مخاطب بنایا جاتا
 ہے اگر سنتا نہیں تو اس سے خطاب کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی مٹی لکڑی پتھر اور معدوم

چیز سے خطاب کرے۔ اس بات کو اگر کوئی اچھا بھی سمجھے تو تمام علم والے اس کو بُرا اور قبیح عمل سمجھتے ہیں۔

امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں قابل اعتبار سند سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں شریک ہوئے تو جب مردہ کو دفن دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لئے تشیت کی دعا مانگو اس لئے کہ یہ وقت اس سے سوال کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دفن کے وقت مردہ سے سوال ہوتا ہے، اور جب اس سے سوال ہوگا تو وہ تشیت سنے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ ان لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے جو اسے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں۔ عبدالحق اشعری نے بعض مائین سے نقل کیا ہے کہ ان کا کوئی بھائی وفات پا گیا تھا تو انھوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ جب تم کو قبر میں رکھا گیا تھا تو تمہارا کیا حال تھا؟ تو اس نے بتلایا کہ میری طرف آگ کا ایک انگارا آیا اگر کسی دعا کرنے والے کی میرے لئے دعا نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔

شعیب بن شیبہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مرتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ جیسا جب تم لوگ مجھے دفن کر چکو تو تم میری قبر پر کھڑے ہو کر کہو کہ اے ماں جاں کہنے لا الہ الا اللہ، شعیب کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا پھر میں نے رات میں والدہ کو خواب میں دیکھا وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ جیسا تم نے میری وصیت کو یاد رکھا اگر لا الہ الا اللہ مانے مجھے بچایا نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو چکی ہوتی۔

حضرت ابن عیینہ کے رشتے کی بیوی تماضر بنت ہاشم ابن عیینہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اشراؤب کو اچھا بہ لہو دے وہ میری زیارت کو کثرت سے آتے ہیں، ابوب اس وقت تماضر کے پاس تھے انھوں نے بتلایا کہ ہاں میں حج قبرستان گیا تھا تو ابن عیینہ کی قبر کے پاس بھی گیا تھا۔

حماد بن سلمہ اپنی صحیح سند سے ثابت سے اور وہ شہر بن حوشب سے نقل

کرتے ہیں کہ مصعب بن جنامہ اور عوف بن مالک دونوں میں بھائی چاڑا اور دوستی تھی، مصعب نے عوف سے کہا کہ ہم دونوں میں جس کا پہلے انتقال ہو وہ دوسرے کو خواب میں نظر آئے، تو عوف نے کہا کہ کیا ایسا ہو گا، تو انھوں نے کہا کہ ہاں، پہلے مصعب ہی کا انتقال ہوا تو عوف نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان کے پاس آئے ہیں تو انھوں نے مصعب سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انھوں نے کہا مصبتوں کے بعد مجھے معاف کر دیا گیا، عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان کی گردن میں ایک کالا نشان دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انھوں نے بتلایا کہ میں نے ایک یہودی سے دس دینار قرض لیا تھا، میری گردن میں اسی کا یہ عذاب ہے۔ اس یہودی کو اس کا قرض ادا کر دو، پھر انھوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کو جو کچھ پیش کرنا ہے اس کی خبر مجھے ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ چند روز قبل ہمارے گھر کی بی بی مر گئی ہے، اور میرے بھائی سمیع مہلک میری لڑکی چوہ ریز میں مرجا گیا اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو۔ عوف کہتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوا تو میں مصعب کے گھر والوں کے پاس گیا تو ان لوگوں نے مجھے شکایت کی کہ مصعب کے مرنے کے بعد تم نے آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے ان سے معذرت کی اور میں نے ایک دسی کو دیکھا تو اسے کہینا، اس میں وہ تفصیلی تھی جس میں وہ دس دینار تھے، میں اس کو یہودی کے پاس لے کر گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا مصعب کے ذمہ کچھ قرض تھا، تو یہودی نے کہا کہ اللہ مصعب پر رحم فرمائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر ساتھی تھے، جو قرض تھا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میں نے یہودی سے کہا کہ کیا تم نے مصعب کو دس دینار قرض دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے ان کو دس دینار قرض دیا تھا، میں نے دینار اس کو دیا تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں وہ دینار ہیں جو میں نے قرض دیا تھا، عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ خواب دلی یہ ایک بات سچ ہوئی، پھر انھوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ مصعب کے مرنے کے بعد گھر میں کوئی خاص بات پیش آئی تو انھوں نے بتلایا کہ ہماری ایک بی بی تھی وہ چند روز قبل مر گئی۔ عوف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ خواب کا دوسری بات سچ ہوئی، پھر انھوں نے ان کا بچی

کو لایا اور اس کے بدن پر ہاتھ دکھا تو اسے بخار تھا، میں نے گھروالوں سے کہا کہ اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرو، پھر وہ بچی چھ روز کے اندر ہی وفات پا گئی۔

یہ حضرت حنفی رضی اللہ عنہ کی فقہ کی بات ہے۔ اور وہ صحابہ میں سے تھے، انھوں نے مصعب بن جمہ اس کی وصیت ان کے مرنے کے بعد نافذ کر دیا اور انھوں نے ان کی بات کو قرآن سے درست سمجھا کہ دنیا نیر کیاں ہیں، پھر یہودی سے معلوم کیا تو اس کی بات مصعب نے جو خواب میں کہا تھا اس کے مطابق تھی، پھر انھوں نے یہودی کو وہ دس دینا یاد کر دئے۔ دین کی اس طرح کی سمجھ صحابہ کرام ہی کو حاصل تھی، شاید کہ متاخرین میں سے کچھ لوگ کہیں کہ عمت کا یہ عمل جائز نہیں تھا، ان کے لئے کیسے جائز ہوا کہ مصعب کے بیٹوں کے ترکہ کا جواب لکھا اس میں سے یہودی کو دس دینا بعض خواب کی وجہ سے دیں۔

اس طرح کے فقہ اور دین کی سمجھ جس سے اشرع نے صحابہ کرام کو مخصوص کیا تھا اس کی ایک نظیر ثابت بن قیس بن شماس کا قصہ بھی ہے، جس کو حافظ ابن عبد البر نے اند دوسروں نے بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ ثابت بن قیس جب یامان کی جنگ میں جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت لڑی جا رہی تھی شہید ہوئے تو ان کے بدن پر ایک قیمتی زرہ تھی اور اس سے ایک مسلمان کا گزر ہوا تو اس نے اس زرہ کو لئے لیا تو ایک صاحب نے خواب میں ثابت بن قیس کو دیکھا کہ وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں، خبردار میری بات کو خواب سمجھ کر اس سے لاپرواہی مت برتنا، انھوں نے اس کو بتلایا کہ جب میں کل کے روز قتل ہوا تو میری لاش کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا اور اس نے میری زرہ کو لئے لیا ہے، اس کا گھر آبادی سے بالکل کنارے ہے، اس کے خیمہ کے پاس ایک گھوڑا ہے جو دراز قد ہے، میری زرہ پر اس نے پتھر کی ایک بانڈی لٹا کر رکھ دی ہے، اور بانڈی پر کجاوہ ہے، تم خالد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ کسی کو بھیج کر میری زرہ حاصل کر لیں، اور ان سے کہو کہ جب وہ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ پہنچیں تو ان بتلائیں کہ میرے اوپر اتنا قرعہ ہے، اور میرے غلام میں سے

فلاں فلاں آزاد ہے۔

وہ آدمی حضرت خالد کے پاس آیا اور ان سے خواب میں جو اس نے دیکھا تھا اس کا ذکر کیا تو حضرت خالد نے آدمی کو بھیج کر ذرہ کو حاصل کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت ثابتؓ کا خواب بیان کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے حضرت ثابتؓ رضی اللہ عنہ کی وصیت کو نافذ کر دیا۔

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ میرے علم میں کسی کی وصیت اس کے مرنے کے بعد نافذ ہونے کا کوئی واقعہ نہیں ہے سوائے اس ایک واقعہ کے۔

تو دیکھو حضرت ابو بکر اور حضرت خالد رضی اللہ عنہما نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے پر اتفاق کیا اور وصیت کو نافذ کیا اور جس نے ذرہ کو لیا تھا اس سے ذرہ کو واپس لیا۔ یہ بات وہ ہے جس کا تعلق محض خدا کی فہم سے ہے۔

حضرت ابو حنیفہ، حضرت امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زوجین میں سے ایک کی بات کہ قرآن سے تعذیب کے قائل ہیں تو ان کا یہ قول افضل اور اولیٰ ہے۔ ادب جہاں شریعت نے شوہر کی قسم کی وجہ سے بیوی پر حد کو مشروع کیا ہے حالانکہ قرینہ بیوی کی سچائی کی شہادت دیتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کا قسم کھانا یہ ظاہر دلیل ہے کہ شوہر سچا ہے۔

مقصود یہ ہے سائل کے سوال کا جواب دینا ہے کہ میت جب اس طرح کے جزئیات اور ان کی تفصیل کو بھی جانتا ہے تو زیارت کرنے والے کی آہ کا علم اور اس کے سلام اور دعا کا علم میت کو بدرجہ اولیٰ حاصل ہو گا۔

محمد ابو بکر غازی پوری

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند مخصوص تلامذہ کا مختصر مختصر تذکرہ

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے فقہ و سنت اور فضل و کمال میں سیاحت و امامت کے درجہ پر فائز کیا تھا، اگر مجتہدین میں ان کو جو مقبولیت حاصل رہی اس میں اس کا کوئی دوسرا ہم و شریک نہیں تھا، ان کی مقبولیت عند اللہ کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا فقہ خود ان کے زمانہ میں اور بعد کے ادوار میں مشرق و مغرب میں پھیل گیا تھا، اور مسلمانوں کا اکثریتی طبقہ اور عام طور پر مسلمان حکومتیں اسی فقہ کی پیروی اور مستحقیق تھیں۔

حضرت امام اعظم کے حلقہ درمے استفادہ کرنے والوں اور ان کے سامنے زانوئے تلمذہ کرنے والوں میں بڑے بڑے ائمہ فقہ و حدیث رہے ہیں، اللہ نے جس طرح کے تلامذہ حضرت امام اعظم کو بھیجا کئے کسی دوسرے امام مجتہد کو یہ شرف نہیں مل سکا، پھر ان تلامذہ کے ذریعے حضرت امام اعظم کے علوم دنیا میں پھیلے اور فقہ حنفی کا عظیم ذخیرہ تیار ہوا۔

ہم ذیل میں حضرت امام اعظم کے چند مخصوص اور مشہور تلامذہ کا ذکر کریں گے۔
عام طور پر یہ تلامذہ وہ ہیں جو امام بنائے۔ امام مسلم اور صحاح ستہ کے دوسرے مصنفین کے شاخ کے شاخ ہیں، اور یہ تمام وہ ہیں جن سے احادیث اور صحاح کی کتابیں نمود

ہیں۔ امام کے ان تلامذہ پر نظر ڈالنے سے اندازہ لگتا ہے کہ جس استاد کے ایسی قدر و منزلت اور فتنہ و حدیث میں امامت کا درجہ رکھنے والے شاگرد ہوں خود اس استاد کا علمی مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، اور وہ قدر و منزلت کے کس مقام پر ہوگا۔

جن حضرات کا یہاں ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں بڑی حد تک اقتصاد کا لحاظ رکھا گیا ہے تاکہ ایک ہی قطع میں یہ مضمون تمام ہو جائے، ہم نے اس مضمون کو مرتب کرنے کے وقت صرف حضرت مولانا ظفر عثمانی کا مقدمہ اعلیٰ السنن جس کا عنوان ہے۔

ابو حنیفۃ واصحابہ المحدثون کو سامنے رکھا ہے، اور یہ مضمون اس سے ماخوذ ہے۔

امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تلامذہ حضرت امام اعظم میں سب سے مقدم اور سب سے اجل ہیں، حضرت سعد بن عوف رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام میں انھیں کو سب سے پہلے قاضی القضاۃ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور یہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اصول فقہ کی کتاب تصنیف کی، حنفی فقہ ان کے ذریعہ سے پورے عالم میں پھیلا اور حضرت امام اعظم کے علوم سے دنیا نے واقفیت حاصل کی۔

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ صرف دو قاضی میرے علم میں ہیں جن کے پیر و مشرق و مغرب میں قاضیوں کا تقرر کرنا تھا، ایک امام ابو یوسف اور دوسرے احمد بن داؤد۔

امام ذہبی نے نیز کہہ رکھا ہے ان کا تذکرہ ان الفاظ سے شروع کیا ہے۔ الامام العلامة فقیہ العراقین بلادی الکوفۃ والبصری، حضرت امام یوسف کے شاگردوں میں حضرت امام محمد، حضرت امام احمد بن حنبل، بشر بن الولید، یحییٰ بن معین، علی بن جعد، علی بن مسلم، عمرو بن عمرو جیسے اجلہ محدثین اور فقہاء ہیں۔

امام مزنی فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف حدیث کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والے

تھے۔

حضرت ابن معین فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف حدیث و سنت والے تھے، امام احمد فرماتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں وہ انصاف پسند تھے۔ ابن معین فرماتے ہیں کہ اصحاب اراۓ میں امام ابو یوسف سے زیادہ حدیث والا اور زیادہ اثبت کوئی دوسرا نہیں تھا، ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام یوسف صاحب سنت تھے، سمعیانی انساب میں لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف کے زمانہ میں ان سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں تھا۔ علم اور حکومت، ریاست اور عز و شان کے انتہائی مقام پر تھے۔

حضرت امام احمد فرمایا کرتے تھے کہ جس مسئلہ میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا اتفاق ہو جائے اس مسئلہ میں کسی کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں، نیز حضرت امام کا کہنا تھا کہ جب میں نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے امام ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے بعد دوسرے مشائخ کے پاس گیا، امام ابو یوسف کا حافظہ بھی بڑے غضب کا تھا، ہلال کہتے ہیں کہ وہ حدیث تفسیر اور عرب کے جگی واقعات کے حافظ تھے اور فقہ تو ان کا سب سے کم علم تھا، امام ابو یوسف کے حافظہ کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے جس کے راوی حسن بن زیاد ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم امام ابو یوسف کے ساتھ حج کے لئے نکلے تھے، راستہ میں وہ بیمار ہو گئے، بیریمونہ کے پاس وہ مقیم تھے کہ حضرت سفیان بن عیینہ تشریف لائے تو امام ابو یوسف نے ہم سے کہا کہ ان سے حدیثیں سن لو تو ابن عیینہ نے اپنے حافظہ سے چالیس احادیث سنائیں، پھر جب وہ تشریف لے گئے تو امام ابو یوسف نے ان چالیس احادیث کو ان کی سند اور متن کے ساتھ ہمیں زبانی سنادیں۔ ہمیں ان کی یادداشت کی اس سرعت پر جبکہ وہ سفر میں مشغول بھی تھے بہت تعجب ہوا۔

حضرت امام ابو یوسف نہایت عابد زاہد اور خشیت الہی سے معمور سید والے تھے۔ فرماتے تھے کہ کاش میں فقیرانہ زندگی گزارتے ہوئے مرجاتا اور قضا کے کام سے محفوظ رہتا، پھر فرماتے تھے کہ ابھسہ شریف نے قعدا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اور نہ فریقین مقدریں کے کسی ایک فریق کی جانب راہی کی، خواہ وہ بادشاہ رہا ہو یا عام لوگ رہے ہوں۔

بادشاہ وقت نے ان کی زمین کا ٹیکس معاف کر رکھا تھا تو امام ابو یوسف اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، ابن سماعہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف قاضی القضاۃ کے عہدہ پر ہونے کے باوجود بھی روزانہ دوسو رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے، محمد بن العباس فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو یوسف صبح مرد تھے اور مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔

حضرت امام ابو یوسف کے اقوال میں سے ہے کہ من طلب خرابی العبادیث کذب ومن طلب المال بالکیمیاء افتقر ومن طلب الدین بالكلام تنزلق۔
یعنی جو عجیب عجیب حدیث کی طلب میں رہے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا، جو کیمیا کے ذریعہ مالدار بننا چاہے گا وہ فقیر رہے گا اور دین کو کلام کے ذریعہ حاصل کرے گا زندگی ہو جائے گا۔

حضرت عاصم بن یوسف سے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت امام ابو یوسف سے عرض کیا کہ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ علم کے میدان میں آپ سے بڑھ کر اس وقت کوئی نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا علم حضرت امام ابو حنیفہ کے علم کے مقابل ایسا ہمارے جیسے دریا فلت کے نل میں کھل چھوٹی سی نہر ہو۔

امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ

امام محمد امام ابو حنیفہ کے مخصوص ترین تلامذہ میں سے ہیں، حضرت امام کی صحبت میں وہ کراہتوں نے ان سے فقہ و حدیث کا علم حاصل کیا، حضرت امام مالک کی خدمت میں مدینہ منورہ تین سال تک رہے اور ان سے سلت و محدثین خود ان کی قرأت سنیں، یہ امتیاز امام مالک کے بہت کم شاگردوں کو حاصل رہا ہے، عام طور پر امام مالک کی مجلس میں ان کی احادیث دوسرے پڑھا کرتے تھے اور امام مالک سنا کرتے تھے، حضرت امام محمد جب حضرت امام مالک سے روایت کی مجلس قائم کرتے تو لوگ ان سے امام مالک کی حدیثیں سننے کیلئے ٹوٹے پڑتے تھے یہاں تک کہ جگہ تنگ پڑ جاتی۔

حضرت امام محمد سے حضرت امام شافعی نے بطور خاص استفادہ کیا تھا، ان کی شاگردی پر

ان کو فرماتا، فرماتے تھے کہ میں نے امام محمد سے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر علم حاصل کیا ہے، نیز فرماتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا، جب وہ گفتگو کرتے تو معلوم ہوتا کہ قرآن انہیں کی زبان میں نازل ہوا ہے، اور فرماتے تھے کہ میں نے امام محمد سے زیادہ صاحب عقل کسی کو نہیں دیکھا، ایک دفعہ امام شافعی سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اس کو مسئلہ بتلایا تو اس نے کہا کہ اس مسئلہ میں فقہار کو آپ سے اختلاف ہے تو امام شافعی نے اس آدمی سے کہا تم نے کسی فقید آدمی کو دیکھا بھی ہے، ہاں اگر تم نے امام محمد کو دیکھا ہو تو یہ اور بات ہے، وہ قلب و نگاہ کو آسودہ کر دیا کرتے تھے۔

امام شافعی فرمایا کرتے تھے اشر نے علم کے میدان میں میری دو آدمی کے ذریعہ مدد فرمائی علم حدیث میں سفیان بن عیینہ سے اور فقہ میں میری مدد امام محمد کے ذریعہ فرمائی۔

امام شافعی فرماتے تھے کہ میں امام کی مجلس میں دس سال رہا اور ان سے ڈیڑھ سارا علم حاصل کیا، وہ گفتگو اگر اپنے علم اور عقل کے اعتبار سے فرماتے تو اس کا تحمل ہمارے لئے دشوار تھا وہ ہماری رعایت فرماتے اور ہماری عقل بعد گفتگو کرتے۔

حضرت امام شافعی جیسا امام اور مجتہد جس کے بارے میں ان خیالات کا اظہار فرماتے، اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس کا علمی مقام کتنا بلند ہوگا۔

حضرت امام محمد کا حافظہ بھی بڑا قوی تھا، جب وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں تحصیل علم کیلئے تشریف لے گئے تو امام صاحب نے ان سے فرمایا کہ پہلے قرآن حفظ کر لو، تو امام محمد نے صرف سات روز میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔

ابو بصیر فرماتے تھے کہ میں نے کتاب اللہ کا ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا، ابوہریرہ اکرہی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ دقتیں مسائل کہاں سے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ امام محمد کی کتابوں سے میں نے جمع کئے ہیں، فقہ و حدیث کے علاوہ امام محمد کو عربیت نحو اور حساب میں بھی تبحر حاصل تھا۔

فوائد میں ہے کہ امام محمد کی کتابوں کی تعداد نو سو تانوے ہے، اور یہ باری

کتابیں علوم دینیہ میں ہیں ، اللہ تعالیٰ امام محمد کو باطنی خوبیوں کے ساتھ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت حسین و جمیل بنایا تھا ، امام محمد کی وفات اور امام کسائی کی وفات ایک ہی دن میں مقام رائے میں ہوئی تھی تو ہارون رشید کہتا تھا کہ میں نے فقہ اور نحو دونوں کو رے میں دفن کیا ۔ یعنی فقہ کی امامت امام محمد پر ختم تھی اور نحو کی امامت کسائی پر ختم تھی ، ان دونوں فن میں ان دونوں کا کوئی مشیل اس زمانہ میں نہیں تھا۔

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ

امام اعظم کے مخصوص ترین شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ، بڑے عابد و زاہد اور اللہ والے تھے ، فقہ میں اپنی نظیر آپ تھے ، قیاس ان کا خاص فن تھا ، امام ذہبی نے میزان میں ان کا ذکر ان الفاظ سے شروع کیا ہے ، احد الفقہاء والزهاد ، وفقہ غیر واحد ، یعنی فقیہ اور زاہد تھے بہت سے لوگوں نے ان کی توثیق کی ہے ، صدوق ، حدیث کے باب میں بڑے صادق تھے ۔

ابوحنیفہ شیرازی نے طبقات الفقہاء میں ان کا ذکر بہت اونچے الفاظ میں کیا ہے ، فرماتے ہیں کہ امام زفر علم اور عبادت کے جامع فرد تھے اور اصحاب حدیث میں سے تھے ، امام ابوحنیفہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ قیاس کرنے کے ماہر تھے ، مزید فرماتے ہیں کہ جو ان کے مذہب اور فقہ میں ان کے مقام سے واقف ہوگا وہ ان کے مقام اور قدر و منزلت کو جانے گا۔

ابن جانہ کہتے ہیں کہ امام زفر فقہ اور حق کی طرف رجوع کرنے والے تھے ، اور مانتا حدیث تھے ، حدیث میں پختہ کار تھے ۔

حضرت امام ابوحنیفہ کو اپنے اس شاگرد پر فخر تھا اور وہ فرماتے تھے کہ میرے شاگردوں میں قیاس کرنا ان کو خوب آتا ہے ، حضرت امام زفر کا نکاح خود حضرت امام اعظم نے پڑھایا تھا اور خطبہ کی مجلس میں ان کی شان میں اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا تھا۔

هذا زفر بن الهذیل امام من ائمة المسلمين وعلم من اعلامهم
فی شرفه وحبہ وعلیہ۔

یعنی یہ زفر بن ہذیل ہیں، جو ائمہ مسلمین میں سے ایک امام ہیں، اور اپنے علم
سب اور شرف میں بڑے پایہ کے انسان ہیں۔
حضرت امام دکیع جیسا محدث اور امام جرج و تقدیل ان کی مجلس میں پابندی سے
ماضیہ ہوتا تھا۔

امام زفر کا حضرت امام ابو یوسف سے علمی مناظرہ ہوتا تھا جس میں امام زفر کو غلبہ
حاصل رہتا، امام زفر حضرت امام ابو یوسف کے سن میں زیادہ تھے۔
امام زفر فرماتے تھے کہ ہم اس وقت قیاس و رائے کے کام لیتے ہیں جب کسی مسئلہ
میں حدیث نہیں جوتی ہے، اور جب حدیث مل جاتی ہے تو ہم رائے کو چھوڑ دیتے ہیں۔
فضل بن دکین کہتے ہیں کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ کی وفات ہو گئی تو میں نے امام
زفر کی مجلس کو لازم پکڑ لیا اس لئے کہ وہ امام کے شاگردوں میں سے سب سے زیادہ فقیہ
اور سب سے زیادہ صاحب ورع تھے، میں نے ان سے بہت سارا علم حاصل کیا۔
امام زفر حضرت امام ابو حنیفہ کے ان دس شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے امام کے
علم کو وہ دن کیا۔

امام زفر کی مجلس میں دینلے کے ذکر کا کسی کو موقع نہیں تھا، ابواہیم بن سلیمان کہتے
ہیں کہ جب ہم امام زفر کی مجلس میں ہوتے تو ہماری مجال نہ تھی کہ ہم دنیا کا ذکر کریں اور
اگر کسی نے دنیا کا ذکر چھیڑا تو امام زفر اس وقت وہاں سے اٹھ جاتے، خوفِ خدا اتنا تھا
کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے ڈرنے انکو مار ڈالا ہے۔

خط اور اس کا جواب

ایک ہی مسئلہ میں تفرقہ کے مختلف اقوال کیوں؟

محمد ابو بکر غازی پوری

مکرمی حضرت مولانا ذوالعقد کم

مراج اقدس

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یہ مبالغہ آرائی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ زہرم کی وجہ سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور ان پر غیر متقلدین کا رد و بیچ چل نہیں پاتا جن کے زیر مطالعہ زہرم یا آپ کی کتابیں دہتی ہیں، زہرم کا انتظار بہت نیچھینی سے رہ سکتا ہے۔

غیر متقلدین پرچوں میں جو مضامین چھپ رہے ہیں ان کو بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو پڑھے لکھے اور باشعور ہیں ان کا احساس ہے کہ ان مضامین میں جھینپ ٹانے اور خد نکالتے کا انداز چھایا رہتا ہے، علم و عقلیت سے یہ مضامین عموماً خالی ہوتے ہیں، ہدایت و اشارے کے ہاتھ میں ہے ورنہ زہرم کے مضامین کا مطالعہ کرنے کے بعد تو غیر متقلدین کو بھی مان لینا چاہئے کہ ان کی راہ غلط اور گمراہی کی ہے، اسلاف امت کی جڑا ہے وہی حق و ہدایت کی ہے۔

ہمارے ایک دوست کی فرمائش ہے کہ مولانا کو لکھیں کہ ایک سسٹم میں فقہاء کے مابین جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ کیسے معلوم ہو کہ غلاں کا قول حق ہے اور غلاں

کا نا حق۔

براہ کرم کسی موقع سے اس بارے میں چند کلمات تحریر فرمادیں۔ نئے سال کا چند

روانہ ہے، اسے نوٹ کر لیں۔

والسلام

رضوان مستدامہ بکھی

زمزم !

آپ کے جذبات اور احساسات معلوم کر کے خوشی ہوئی، محض اللہ کریم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں راہِ مستقیم پر رکھا، اور اسلافِ امت کا جو عقیدہ اور مسلک رہا ہے اس کو عام کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائی اور غیر متقلدیت اور سلفیت کے جراثیم سے افرادِ امت کو بچانے کے لئے اس نے ہمیں میدان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم اللہ کی اس توفیق پر اس کے بے حد شکر گزار ہیں۔ زمزم کی اماریت کے بارے میں جو احساس آپ کا ہے ہمارے بہت سے غلصین کا بھی یہی احساس ہے، اس سے ہمت بندھتی ہے اور دشواریوں پر قابو پانے کا حوصلہ ملتا ہے، در نہ واقعہ یہ ہے کہ یہاں قدم قدم پر مشکلات ہیں و مسائل کی کمی، افراد کی کمی، اپنوں اور غریبوں کی مخالفت یہ سب چیزیں انسان کے لئے باعثِ پریشانی ہوتی ہیں اور آدمی کام کرنے کا حوصلہ ہار جاتا ہے، آپ حضرات کے ان حوصلہ افزا کلمات سے اپنے اندر بڑی قوت محسوس کرتا ہوں۔

زمزم کے آپ کے تعلق خاطر کی بات ہے کہ سالانہ ساٹھ روپے کے بجائے آپ چار سو روپے بھیج رہے ہیں، انہیں فدا یوں نے زمزم کو اب تک اپنے پاؤں پر کھڑا کر رکھا ہے، ہمارے کتنے ایسے کرم فرما رہے ہیں کہ زمزم کا بقایا گزشتہ اور پوسٹہ سال کا بھی ادا نہیں کیا، ان حضرات کو آپ جیسے غلصین سے بہن ماضی کرنا چاہئے۔

جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ایک ہی مسئلہ میں فقہاء کے الگ الگ اقوال کیوں ملتے ہیں، تو اگر یہ سوال بطور اعتراض ہے اور کسی غیر متقلد صاحب کی طرف سے ہے تو اس کا جواب بطور ازام کے یہ ہے کہ یہ غیر متقلد حضرات جو اپنے کو اہلِ حدیث کہتے ہیں اور ہر غیر متقلد کا یہی دعویٰ ہے کہ اس کا ملل کتاب و سنت سے ماخوذ ہوتا ہے خود ان کے یہاں ایک ہی مسئلہ میں ان کے علماء کے اقوال کیوں مختلف ہیں۔ مثلاً سکات اقامت اکبرے کہے جاتیں یا درود مرتبہ ان کی طرح

تو نواب بھوپالی اور شوکانی صاحب تو فرماتے ہیں کہ دھرے ہی کہنے لازم ہیں اور مولانا
عبدالحسن مبارکپوری فرماتے ہیں کہ نہیں اکہرے ہی کہنا مستحسن ہے (الروضة النذیر
اور تحفۃ الاحوذی)

مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب اور عام غیر مقلدین کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں
باتمہ سیز پر بانہ جا جائے گا، اور نواب صاحب بھوپالی فرماتے ہیں کہ چاہے ناف کے نیچے پہنچے
چاہے اوپر سب برابر ہے۔

عام غیر مقلدین اور ان کے علماء کا مذہب یہ ہے کہ رفع یدین تین یا چار جگہ کیا جائے گا
اور غیر مقلدین کے محدث اہل علم الہانی صاحب فرماتے ہیں کہ سجدہ میں جاتے وقت بھی اور سجدہ
سے اٹھتے وقت بھی اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کیا جائے گا اور یہی سنت
ہے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں یہی معمول تھا۔ (دیکھو الہانی صاحب کی کتاب
صنۃ الصلوٰۃ)

الہانی صاحب غیر مقلد کا مذہب یہ ہے کہ سجدہ میں جاتے وقت پہلے باتمہ رکھا جائیگا
پھر گھٹنا اور صادق صاحب غیر مقلد فرماتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
پہلے گھٹنا رکھتے تھے پھر راتمہ، اور جب اٹھتے تو پہلے راتمہ اٹھاتے پھر گھٹنے اٹھاتے۔
(صلوٰۃ الرسول دیکھو)

زیادہ تر غیر مقلدین کے علماء کا مذہب یہ ہے کہ چہری نماز میں بھی مقتدی سورہ فاتحہ
پڑھے گا اور الہانی صاحب غیر مقلد کا مذہب یہ ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہری تمام نمازوں
میں مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ دیکھو الہانی صاحب کی کتاب (صنۃ الصلوٰۃ)
ہاں طرح کی پچاسوں شائیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ خود اہل حدیث ہونے کے مدعی غیر مقلدین
علماء کے اقوال ایک ہی سلسلہ میں الگ الگ ہیں، تو پھر غیر مقلدین کو پہلے اپنے گھر کی خبر یعنی
چاہے ہو روہ اپنے تمام علماء کو ایک پلیٹ نام پر جمع کر لیں تب فقہاء کرام کے بارے میں ان کی
کوئی رائے نہ لیں یا ان پر کوئی اعتراض مناسب ہو گا۔

غیر مقلدین کو فقہائے کرام کے ایک ہی مسئلہ میں مختلف اقوال بہت پریشان کئے
 رہتے ہیں، مگر ایک ہی حدیث کے بارے میں محدثین کے مختلف اقوال ان کے لئے باعث
 پریشانی نہیں ہوئے، ایسا معلوم نہیں کیوں؟

اسی طرح ایک ہی روایت کے بارے میں محدثین کے متعدد اقوال بھی غیر مقلدین کو پریشان
 نہیں کرتے؟

ایک ہی آیت کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال بھی غیر مقلدین کو پریشان
 نہیں کرتے۔

ایک آیت کو متعدد قاری متعدد طریقے سے پڑھتے ہیں قرار کیا یہ اختلاف بھی غیر مقلدین
 کو پریشان نہیں کرتا

ہاں اگر ایک ہی مسئلہ میں فقہاء کے مختلف اقوال ہوں تو یہ چیز غیر مقلدوں کو
 مزبور پریشان کرتی ہے اس وجہ سے کہ غیر مقلدوں کو فقہاء کی غیریت معلوم کرنے کی بہت
 زیادہ فکر رہتی ہے۔

قرأت خلف الامام کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو تو
 امام کی قرأت ہی مقتدی کے لئے کافی ہے۔ (مقتدی کو سورہ فاتحہ وغیرہ کچھ پڑھنا نہیں ہے)
 ابانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور مولانا عبد الرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں کہ
 اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے اور یہ حدیث تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہے۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو امام مسلم
 اس کو صحیح قرار دیتے ہیں اور مبارکپوری صاحب اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔

تیمم میں دو دفعہ ہاتھ مارنے والی حدیث کو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث
 حسن ہے، اور مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔

اس طرح اور محدثین کو تو جانے دیجئے خود مبارکپوری کے تعصب و غلبہ گڈھ کے محدث غلام
 نے ایک ہی حدیث کے بارے میں بڑے بڑے محدثین کے خلاف قول اختیار کیا ہے۔

یہ جواب تو اس صورت میں ہے جب کہ آپ کا سوال کسی غیر مقلد صاحب کا ہو، اور اگر یہ شبہ آپ یا آپ کے دوست کے ذہن میں خود پیدا ہوا ہے تو اس کا تفسیق جواب یہ ہے کہ کبھی تو یہ اختلاف اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلہ میں امارت، انگ، انگ ہوتی ہیں اس وجہ سے فقہاء کا قول بھی ان انگ، انگ، حدیثوں پر عمل کرنے کی وجہ سے انگ، انگ ہوتا ہے۔ مگر دلیل ہر قول کی حدیث ہوتی ہے، اس لئے کسی کے قول کو خلاف سنت نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان میں کا ہر قول برحق ہوگا، مثلاً اذان کے سلسلہ میں چار طرح کا قول ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ اشتر اکبر کو دو دفعہ کہا جائے گا اور کلمہ شہادت کو چار مرتبہ کہا جائے گا اور بقیہ کلمات کو دو مرتبہ کہا جائے گا، امام مالک وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔

دوسرا مذہب یہ ہے کہ اشتر اکبر کو چار مرتبہ کہا جائے گا اسی طرح شہادت والا کلمہ بھی چار مرتبہ کہا جائے گا، اور باقی کلمات کو دو دو مرتبہ کہا جائے گا، امام شافعی وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔

تیسرا قول یہ ہے کہ اشتر اکبر چار مرتبہ کہا جائے گا اور بقیہ کلمات کو دو مرتبہ کہا جائے گا، امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے۔

چوتھا قول یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اشتر اکبر کو چار مرتبہ کہا جائے گا اور شہادت کے کلمہ کو سنی علی الصلوٰۃ اور حمی علی الصلاۃ کے ساتھ تین تین مرتبہ کہا جائے گا اس کے قائل امام حسن بصری وغیرہ ہیں۔

دیکھئے مسئلہ ایک ہے مگر اس میں چار قول ہیں، اور ہر قول کے قائلین فقہاء اور محدث ہیں، مسئلہ ناز کا ہے جو صرف منقول ہے اجتہاد کو اس میں دخل نہیں ہے، دائے کا یہاں گزر نہیں ہے، اب ان مختلف اقوال کی توجیہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس بارے میں انگ، انگ حدیثیں ہیں، ائمہ فقہ و حدیث میں سے جن کو جو حدیث زیادہ قابل عمل نظر آئی انھوں نے اس کو اختیار کیا، اس مسئلہ کو نقل کر کے ابن رشد صاحب ہدایہ فرماتے ہیں۔

والسبب فی اختلاف کل واحد من هؤلاء السابغ فرقی اختلاف

الأشار فی ذلك و اتصال العمل عند كل واحد منهم (جو اصل)
یعنی ان چار قول کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس بارے میں آثار انگ انگ
ہیں، اور ان ائمہ کرام کو جو اسلاف سے عمل پہنچا ہے اس کی بھی نوعیت
انگ انگ تھی۔

ایک دوسری مثال یہ ہے۔

نمازیں مطلق قرأت فرض ہے، یا سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اگر سورہ فاتحہ
کا پڑھنا ہی فرض ہے تو کیا ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے یا کچھ رکعتوں میں اس کا پڑھنا
فرض ہے، اس بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ جیسے کہ سورہ فاتحہ یاد ہو اس کو سورہ فاتحہ کا پڑھنا
فرض ہے، ایک قول یہ ہے ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔
امام مالک کی بھی مشہور روایت یہ ہے، دوسری روایت ان کی یہ ہے کہ صرف پہلی دو
رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے، اور بعض حضرات کا مذہب یہ ہے کہ اکثر رکعتوں میں پڑھنا
فرض ہے ہر ہر رکعت میں فرض نہیں ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ صرف ایک رکعت میں
پڑھنا ضروری ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مطلقاً قرأت فرض ہے خواہ سورہ فاتحہ یا قرآن کا
کوئی اور حصہ ہو۔ ابن رشد فرماتے ہیں فقہار اور ائمہ کے اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ اس
مسئلہ میں مختلف آثار و احادیث ہیں۔ ابن رشد کے الفاظ یہ ہیں:

والسبب فی هذا الاختلاف تعارض الآثار فی هذا الباب ومعارضته

ظاہر الکتاب للاثر (ص ۳۶۹)

یعنی اس مسئلہ میں ان مختلف اقوال کی وجہ دو ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس باب
میں احادیث مختلف و متعارض ہیں اور دوسرے یہ کہ ظاہر کتاب اللہ (سورہ
فاتحہ والی) حدیث کے خلاف ہے۔

اس سے معلوم ہو گا اس مسئلہ میں بھی تمام ائمہ نے اپنے اپنے قول کی بنیاد کتاب و سنت
ہی پر رکھی ہے۔ کسی امام کے بدلے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قرآن و حدیث کے خلاف

قول اختیار کیا ہے ۔

کبھی اختلاف اس وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی یا کئی معنی ہوتے ہیں، کسی نے کوئی معنی لے لیا اور کسی نے کوئی معنی لے لیا، جیسے قرآن میں لفظ قر ہے، اس کے معنی سنت میں حیض بھی اور طہر بھی ہے، امام شافعی نے طہر کا معنی لیا امام ابو حنیفہ نے حیض کا معنی لیا، اب ہدایت کے مسئلہ میں دونوں اماموں کا اختلاف ہو گیا، امام شافعی کے نزدیک مطلقہ عورت کی مدت تین طہر ہے اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تین حیض ہے، اور استدلال دونوں کا قرآن ہی سے ہے، اس وجہ سے دونوں کا قول حق و صواب ہے کسی ایک کو کبھی مخالف کتاب اشتر نہیں کہا جائے گا۔

کبھی اس وجہ سے بھی اقوال مختلف ہوتے ہیں کہ مسئلہ میں کتاب و سنت کے کوئی نص نہیں ہوتا ہے کہ اس سے اس مسئلہ کا صریح حکم معلوم ہو، تو فقہاء لوگوں کے احوال اور اپنے تجربات یا عرف و عادات کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ایک ہی مسئلہ میں مختلف اقوال سامنے آتے ہیں، مثلاً نفاس کی اقل مدت یا اکثریت کیا ہے اس بارے میں کتاب و سنت کا کوئی واضح حکم نہیں ہے، تو امام مالک کا قول یہ ہے کہ نفاس کی مدت کم سے کم ایک ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، امام ابو حنیفہ (یعنی ابن رشد) فرماتے ہیں کہ اس کی مدت پچیس روز ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ گیارہ دن ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیس روز ہے۔

نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت کے بارے میں بھی کوئی واضح نص نہیں ہے تو امام مالک فرماتے ہیں کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ساٹھ روز ہے، امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے، صحابیوں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ اس کی مدت چالیس روز ہے امام ابو حنیفہ صحابہ کرام کے اس قول کو اختیار کرتے ہیں، بعض لوگوں نے مذکورہ نوٹ کی پیدائش میں فرق کیا ہے ان کا قول یہ ہے کہ اگر ٹر کا پیدا ہوا تو نفاس کی اکثریت تیس روز ہے اور اگر ٹر کی پیدا ہوئی تو نفاس کی مدت چالیس روز ہے۔ ابن رشد فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ان اختلافات کا وجہ یہ ہے

کو یہ بہت مشکل ہے کہ تجربہ سے اس بارے میں کوئی ایک فیصلہ کیا جاسکے، اس لئے کہ مورد تو اس کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، اور اس بارے میں کوئی سنت نہیں ہے کہ اس پر عمل ہو۔

جب صورت حال یہ ہے تو جس کے تجربہ میں جو بات آئی اس کے مطابق اس نے قول اختیار کیا یہ مسئلہ اجتہادی ہوا اور سب کا اجتہاد ایک نہیں ہو سکتا اس وجہ سے سب کی رائے اور سب کا قول بھی ایک نہیں ہو گا، مگر سب باجور ہوں گے اور سب کا قول برحق ہو گا، اس وجہ سے کہ ایسے مسائل جن میں کتاب و سنت کا واضح حکم موجود نہ ہو اجتہاد کا کام اجتہاد کر کے مسئلہ کا حکم دریافت کرنا ہے، بشرطِ اسی کا وہ ذمہ دار ہے، اس وجہ سے ہر مجتہد اللہ کے یہاں اجر کا مستحق ہے اور اس کے مقلدین بھی حق پر اور باجور ہوں گے۔

کبھی اختلاف کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ کسی آیت یا حدیث سے ایک امام نے مسئلہ کا حکم کچھ معلوم کیا دوسرے نے اسی آیت اور حدیث سے مسئلہ کا حکم کچھ اور معلوم کیا، مثلاً لا صلوة لمن یقرأ بفاتحتہا الکتاب سے امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق مفرد سے ہے مقتدی سے نہیں اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق مفرد اور مقتدی دونوں سے ہے، تو اب امام احمد تو مقتدی کیلئے سورہ فاتحہ پڑھنے کو ضروری نہیں قرار دیں گے اور امام بخاری ضروری قرار دیں گے۔

اختلافات کے وجوہ اور بھی ہیں مگر ان چند مثالوں سے مجھے صرف یہ دکھانا ہے کہ ایک ہی مسئلہ میں اگر فقہاء کے مختلف قول ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد معاذ اللہ کتاب و سنت سے مخالفت یا اتباع نفس نہیں ہوتی ہے بلکہ سب کی نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات و تعلیمات ہی ہوتی ہیں اور کتاب و سنت اور آثارِ صحابہ ہی سے ہر امام اور فقیہ استدلال کرتا ہے، اس وجہ سے یہ سارے ائمہ ائمہ پر ملے ہیں، اور ان میں سے جس کی بھی اتباع کی جائے حق کی اتباع کہلائے گی اور شریعت ہی پر عمل کرنا کہلائے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نفس اور نفسانیت کے اس دور میں آدمی کسی ایک امام کی تقلید میں جکڑا ہے، غیر مقلدیت کی راہ اختیار کرنے کی وجہ سے انسان صراطِ مستقیم سے ہٹک جائے گا، شیطان

کے شکنجے میں کس جائے بٹھا ، نفس کی خواہشات کا پیاری ہو جانے کا ، اور پھر وہ خود بھی
گمراہ ہو گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس زمانہ میں ایمان اور دین کی حفاظت
کا واحد راستہ صرف اور صرف ائمہ دین میں سے کسی ایک کی تقلید ہے۔

والسلام

محمد ابو بکر غازی پوری

مکتبہ اشوبہ کی تازہ پیشکش

ارمغان حق

زمزم میں شائع ہونے والے خطوط کے جوابات کا پہلا مجموعہ

صفحات ۳۷۵ قیمت ۱۲۵

طلبہ و علماء کے لئے خصوصی رعایت صرف ۷۵ روپے میں۔
اہل علم کے لئے بہترین تحفہ ، رد فیر مقلدیت پر لا جواب کتاب
بہترین طباعت ، بہترین کتابت ، اور مجلد

از تسلیم

مولانا محمد ابو بکر غازی پوری

ملنے کا پتہ

مکتبہ اشوبہ قاسمی منزل مسید کاٹھلا غازی پوری پٹی

کتاب دی، پی سے ہرگز نہ طلب کریں۔

مولانا رشید احمد گنگوہی

(متوفی ۱۲۲۳ھ)

فقیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے علمی انہماک اور مطالعہ میں محنت کے متعلق لکھا ہے کہ وہ رات کھانے سونے کے ساتھ آٹھ گھنٹوں کے علاوہ باقی تمام وقت لمبی حالت میں گزارتے کہ کتاب آنکھوں کے سامنے ہوتی، مطالعہ میں آپ اس طرح غور پڑھتے کہ یاں رکھا ہوا کھانا گر کوئی اٹھا کر لیجاتا تو آپ کو خبر تک نہ ہوتی، بسا اوقات کتاب دیکھتے دیکھتے سو جاتے اور رات کا کھانا کھانا یا دھنیں رہتا تھا۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ شاہ عبدالغنی صاحب کی خدمت
مجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ

جاتے راستہ میں ایک مجذوب ہوا کرتے، ایک دن وہ بولے، مولوی! روزانہ اس راستے سے تو کہاں جایا کرتا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں، میں نے عرض کیا، کھانا لینے جایا کرتا ہوں دوسرا راستہ چونکہ بازار سے ہو کر گزرتا ہے اور وہاں ہر قسم کی اشیاء پر نظر پڑ سکتی ہے اس لئے اس راہ سے آتا جاتا ہوں، مجذوب کہنے لگے شاید تجھے معاشی تنگی اور خرچ کی تکلیف ہے، میں تجھے سونا بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں، کسی وقت میرے پاس آجاؤ، فرماتے تھے، اس وقت تو جانٹری کا اقرار کر آیا مگر پڑھنے لکھنے میں انہماک کی وجہ سے بعد میں یادی نہیں رہا، دوسرے دن مجذوب نے پھر یاد دہانی کی، میں نے کہا پڑھنے سے فرصت نہیں

جس کے دن کوئی وقت نکا کر آؤں گا، جمہ آ یا تو مطالعہ میں مشغولیت کی وجہ سے یاد نہیں رہا،
مجدوب پھر ملے کہا کہ تم مجب و مدد نہیں شے میں نے بھولنے کا ذکر کیا، ورا سئدہ جمہ کا
دفعہ کیا، لیکن مطالعہ میں مصروفیت کی وجہ سے جمہ کے دن یاد ہی نہیں رہتا تھا سٹھ شرح
کئی جیسے گزر گئے۔

”خوبیک جمہ کو وہ مجذوب فور میرے پاس آئے اور وہ گناہ نظام الدین کی طرف
سے جا کر ایک قسم کی گئی میں مجھے دکھائی، ساتھ ساتھ ان مقامات کی بھی نشان دہی کی جہاں
یہ گھاس، گنتی ہے پھر وہ گھاس توڑ کر ملے اور مجھے طریقہ بتانے کی غرض سے میرے سامنے
اس سے سونا بایا، پھر سونے مجھے دے کر کہنے لگے، یہ بیچ کر اپنے کام میں لائیں، تاہم مجھے
کتاب کے مطالعہ سے اتنی فرہست بھی نہ تھی کہ وہ سونا بازار لے جا کر نہ بچوں، مجذوب نے
ایک دن خود جا کر وہ سونا بیچا اور رقم لا کر مجھے دی۔“

۱۵ کا بقیہ :-

ہیں کہ خود مسجد میں رہنے والوں کو معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں، چنانچہ اسی دوران کا نڈھلہ سے
نکاح طلبی کا مار آیا، لوگوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ مکتوب الیہ عرصہ سے یہاں نہیں ہے، اس
عرصہ میں بخاری شریف، سیرۃ ابن ہشام، طحاوی، ہدایہ اور فتح القدیر میں نے بالاستیعاب
اس اہتمام سے دیکھیں کہ مجھے خود حیرت ہے۔“

ن. افس جاسی

شعبہ تصنیف جاسو فاروقیہ
کراچی

مولانا محمد یحییٰ کا ندھلوی

مستوفی - ۱۲۲۴ھ

مولانا محمد یحییٰ حضرت گنگوہیؒ کی عمر کے آخری بارہ برس میں ان کے خادم خاص رہے۔
حضرت گنگوہیؒ ان کو بڑھاپے کی لاٹھی اور نابینا کی آنکھیں درایا کرتے تھے۔

آپ نے سات برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا تھا اور اس کے بعد چھ ماہ تک مسلسل اپنے والد کی طرف سے مامور رہے کہ جب تک قرآن مجید پورا حفظ نہ پڑے لوگے روٹی نہیں ملے گی، ہاں ختم کے بعد تمام دن چھٹی، مولانا فرمایا کرتے تھے کہ میں عموماً ظہر سے قبل پورا کلام مجید ختم کر دیا کرتا تھا اور پھر کھانا کھا کر چھٹی کے وقت اپنے شوق سے فارسی پڑھا کرتا تھا، حفظ قرآن کے زمانے میں آپ نے خفیہ طور پر فارسی کے بہت سے دوا دیں از خود دیکھ سکتے تھے اور باوجود اس کے حفظ قرآن کے سبق پر اثر نہیں آنے دیا۔

فرمایا کرتے تھے کہ والد صاحب کو دھڑکے اور اداس کا خاص اہتمام تھا اور ہم پر بھی ضرور تھا کہ پابندی کریں مگر مجھے علم کی دھن تھی، اس لئے میں وضو کرتے وقت بھی فارسی اور عربی لغات یاد کرتا، والد صاحب میری رٹائی سینٹے تو ملامت کے طور پر فرمایا کرتے، خوب وضو کی دعائیں پڑھتی جا رہی ہیں، شرم کی بات ہے۔

فرماتے تھے، سلم مجھے اذہر یاد تھی، اور تسبیح نے کہیں نے اس کی عبارت دو سو مرتبہ پڑھی ہے۔ ادب کی اکثر کتابیں آپ کو خطا تھیں، نفوس الامین، مستبسی اور حراسہ جیسی کتابیں آپ نے زبان طلبہ کو ادا کرائی

فرمایا کرتے تھے کہ پانچ اہل علم نے نظام الدین کے ایک حجرہ میں اس طرح گزارے

لہ شیرازی

خمار سلفیت

شیخ کلہ حفظہ اللہ کی امامت پر ہنگامہ کیوں ہوا؟

بیٹا، اباجی

باپ، جی بیٹا

بیٹا، اباجی آج شیخ کلہ حفظہ اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو ایکسا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔

باپ - بیٹا، ہنگامہ کیوں کھڑا ہوا، شیخ کلہ حفظہ اللہ تو عاقل بالغ ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔

بیٹا - اباجی ہنگامہ شیخ کلہ حفظہ اللہ کی عاقل و نابالغی پر نہیں کھڑا ہوا، ہنگامہ کی وجہ دوسری تھی۔

باپ - بیٹا صاف صاف بتاؤ، بات کو معامات بتاؤ۔

بیٹا - اباجی شیخ کلہ حفظہ اللہ نے نماز فجر کی پہلی رکعت میں انا اعطینا الکوثر۔

فصل لوبلہ وَاٰخِرُ پڑھا اور دوسری رکعت میں اِنْ شَاءَ اللہ ہوا بقوہ

پڑھا، اور سجدہ کر دیا تو ہنگامہ اسی پر ہوا، مہلبیان سجدہ بگڑ گئے کہ دو رکعت میں

انا اعطینا الکوثر، پڑھنا بالکل خلاف سنت ہے، مگر شیخ کلہ کو کچھ رہے تھے کہیں

قرآن والی نماز پڑھانی ہے، تم لوگ حدیث والی نماز کی بات کرتے ہو، قرآن کا رعب
حدیث سے بند ہے۔ اس وجہ سے میری نماز بالکل صحیح ہے، نماز صحیح ہے تو آیت
صحیح صحیح، جب میری امامت صحیح اور نماز بھی صحیح ہے تو تم لوگوں کی بھی نماز صحیح ہے
پھر شور و شہار، باکیوں، اب مصلیاں مسجد پریشان ہیں کہ شیخ کلو کا جواب
کیا ہو۔

باپ۔ بیٹا شیخ کلو اپنی نماز کو قرآن والی نماز کس طرح کہہ رہے ہیں، ان کے پاس دیں
اور ثبوت کیا ہے؟

بیٹا۔ اباجی وہ شیخ الاسلام مولانا امرقسری مرحوم کا لوگوں کو فتویٰ دیکھا ہے ہیں، مولانا
امرقسری اس سوال کے جواب میں کہ قرأت میں کتنی آیت فرض ہے؟ فرماتے ہیں کہ
قرآن میں صرف اتنا آیا ہے فاقراؤ ما تیسر من القرآن جس قدر پڑھنا۔
تمہیں آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ (رجا ص ۵۸۹ فتاویٰ ثنائیہ) شیخ کلو کا تو استدلال
بڑا قوی ہے، اباجی، ہمارے شیخ الاسلام کا فتویٰ ہے، اور ان کے فتویٰ کی بنیاد
قرآن ہے، شیخ کلو کی نماز قرآن والی تھی، ہم لوگوں کی نماز حدیث والی ہوتی ہے،
باپ۔ بیٹا، فتویٰ بڑا خطرناک ہے، اس سے بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، مسودہ فاتحہ
پڑھنا بھی فرض نہیں رہے گا، اور ہم لوگ جو حقیقوں کو سداھاتان، کا ترجمہ
دو شاخ سبز کر کے چڑھاتے ہیں، ہمارے مذہب پر اب مقلدین بھی کالک لگائیں گے۔
بیٹا۔ اباجی تو ہمارے شیخ الاسلام کا فتویٰ صحیح نہیں ہے، اور شیخ کلو کی امامت
قرآن والی نہیں تھی؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

اجماع حجت بھی ہے اور حجت نہیں بھی ہے۔ شیخ کلو اور شیخ جن کی تشویش

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جمعہ کی اذان دو تھی یا ایک؟
 باپ۔ بیٹا، حضرت عثمان کے زمانہ میں اذان ایک ہو یا دو تھیں اس سے کیا مطلب
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جمعہ کی صرف ایک اذان تھی، ہم حضور کے امت
 ہیں عثمان کے نہیں۔

بیٹا۔ اباجی آپ خدا کیوں ہو رہے ہیں، کیا میں نے کوئی غلط بات پوچھی ہے؟
 باپ۔ کل شیخ جن جن بھی پوچھ رہے تھے، پوسٹ شیخ کو بھی یہی پوچھ رہے تھے،
 پری پری ریز شیخ یہ بھی پوچھ رہے تھے اور آج تم بھی اس ایک بات کو پوچھ
 رہے ہو، معلوم نہیں تم لوگوں پر یہ سوال اس بری طرح کیوں سوار ہے۔
 بیٹا۔ اباجی، حضور کے زمانہ میں بے شک جمعہ کی اذان ایک ہی تھی مگر حضرت عثمان کے
 زمانہ میں جمعہ کی دو اذان پراجماع ہو گیا تھا، اور تمام اہلسنت امام بخاری و امام مسلم
 نماز جمعہ کی دو ہی اذان کے قائل ہیں۔

باپ۔ بیٹا، ہمارے مبارکپوری صاحب اور ہمارے دوسرے علماء و جماعہ کو نہیں ملتے
 آنحضور کے عمل اور قول کو مضبوطی سے پکڑے ہیں اور بس اجماع و جماع سب متقدمین
 کے کھلوڑ ہیں۔

بیٹا۔ اباجی، ہمارے علماء کی بات کا اعتبار کسی کو کیسے ہو، کہیں ان کا اصول کچھ
 ہوتا ہے اور کہیں کچھ، کسی ایک بات پر ان کا جھاد اور ٹھراؤ ہوتا نہیں، مثلاً دیکھئے
 اسی مسئلہ میں ہمارے مبارکپوری صاحب نے حضرت عثمان کی اذان کو مردود قرار دیا ہے
 اور صحابہ کرام اور تمام اہل سنت کے اجماع کو رد کر دیا ہے یعنی اجماع ان کے نزدیک
 کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی اجماع کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔

اب سنئے کہ اللہ کے رسول کا صحیح ارشاد ہے کہ مسلمان کے گھوڑے اور غلام میں
 زکوٰۃ نہیں ہے، یہ حدیث بالکل مطلق ہے، یعنی خواہ یہ گھوڑے اور غلام تجارت
 کے لئے ہوں یا غیر تجارت کے لئے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس حدیث پر

ظاہر یہ فرد کا محل بھی ہے کہ ان کے نزدیک گھوڑے اور غلام میں مطلقاً فرق نہیں ہے۔
مگر مارے مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں جناب گھوڑے اور غلام اگر تجارت
کے لئے ہوں تو زکوٰۃ ہوگی، اور یہ بات اجماع سے ثابت ہے۔ (تحفہ میچہ)
اباجی دیکھئے اس مسئلہ میں اجماع حجت بن گیا اور ایسا حجت بن گیا کہ بنیادی و مسلم
کی حدیث کا جو مطلق حکم تھا اس کو مقید کر دیا گیا۔

اباجی اب بتلائیے کہ شیخ جن اور شیخ کلوی کی تشویش بجا ہے کہ نہیں؟
باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ کلوی نے شیخ جمن حفظہ اللہ کی ناک پکڑی

بیٹا - اباجی۔

باپ - جی بیٹا۔

بیٹا - اباجی آج فجر کی نماز میں مسجد میں بڑا ہنگامہ رہا، شیخ کلوی حفظہ اللہ نے شیخ جمن
حفظہ اللہ کی ناک پکڑی تھی۔

باپ - بیٹا یہ دونوں "حفظہ اللہ" تو بڑے پکے ائمہ حدیث ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں کہ مسجد
میں جھگڑا فساد کرنا حرام ہے، بات کیا تھی؟

بیٹا - اباجی آپ شیخ جمن حفظہ اللہ کو مسجد آنے میں دیر ہوگئی، امام صاحب نے نماز شروع
کر دی تھی، سورہ فاتحہ آدمی پڑھ چکے تھے کہ شیخ جمن حفظہ اللہ شریک ہوئے اور سورہ
فاتحہ شروع کر دیا، ابھی وہ آدمی سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے کہ امام صاحب نے آئین
بول دیا، تو شیخ جمن نے بھی پکار کر آئین کہا پھر سورہ فاتحہ جو آدمی رہ گئی تھی اس کو
پڑھا، شیخ کلوان کے بغل میں کھڑے تھے، نماز بعد شیخ جمن سے انہوں نے پوچھا کہ آج
آپ نے سورہ فاتحہ ختم سے پہلے ہی آئین کہا پھر سورہ فاتحہ پڑھا، یہ کس حدیث سے
ثابت ہے، تو انہوں نے فتاویٰ ثنائیہ کا حوالہ دیا کہ اس میں بہت سی حدیثیں ہیں۔

بپ - بیٹا تو فی ثنائیہ تو ہمارے گھر بھی ہے، اس میں ذرا دیکھو تو وہ حدیثیں کون کونسی ہیں۔
 بیٹا - اباجی پہلے بات تو سینے، سب کے کتب خانہ میں فتاویٰ ثنائیہ تھا، شیخ کلونے اس کو
 دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ جو بعد میں اگر نمازیں شریک ہو وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور جب
 ایمن آئیں کہے تو وہ بھی آئیں کہے اور پھر اپنی فاتحہ پوری کرے۔ (پہٹا) اور کسی حدیث
 کا حوالہ نہیں تھا، اس پر شیخ کلونے لکھ دیا کہ شیخ جن کی ناک پکڑ لی کہ وہ لاشار الشریعہ
 فتویٰ کو تم نے حدیث کہہ دیا، ہیں اس مسئلہ کی حدیث دکھاؤ ورنہ میں تمہاری ناک
 رگڑ کر رکھ دوں گا، اڑا ہنگامہ ہوا، بڑی مشکل سے لوگوں نے شیخ جن حفظہ اللہ سے
 شیخ کلونے کو خط لکھ کر مانگا۔

بپ - بیٹا میرے علم میں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ مقتدی آدھی سورہ فاتحہ پڑھ کر
 آئیں کہے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔

بیٹا - اباجی، یہ مقتدی جب دوبارہ سورہ فاتحہ آدھی سے شروع کرے گا تو اس کے ختم پر
 دوبارہ آئیں کہے گا یا نہیں؟
 بپ - اب یہ شیخ جن حفظہ اللہ بتائیں گے۔

بیٹا - اباجی صحیح حدیث سے مقتدی کا دوسرا مرتبہ آئیں کہنا ثابت ہے؟
 بپ - میرے علم میں تو کوئی حدیث نہیں۔

بیٹا - اباجی اتنے اہم مسئلہ میں مولانا امیر تسری نے اپنی رائے سے ایک بات کہہ دی کسی صحیح
 مرفوع موصول السند واضح صریح حدیث کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟
 بپ - پتہ نہیں بیٹا۔

محمد ابو بکر غازی پوری

برطانیہ کا سفر

۳۱ اگست، آج ناشتہ کے بعد میں نین ٹن واپس ہونا تھا، اور آج ہی عصر بعد برنگم جو برطانیہ کا مشہور شہر ہے اس میں تقریر کرنی تھی، برنگم میں تقریر کا پروگرام مولانا عتیق الرحمن سنہیل صاحب کے اصرار اور انھیں کے حکم پر ہوا تھا، انھوں نے میری تقریر سننے کے بعد یہ کہا تھا کہ برنگم شہر میں غیر مقلدین کی بڑی تعداد ہے، اور ان کا وہاں دینی و تبلیغی مرکز بھی ہے، اس شہر میں ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، اس لئے اس شہر میں آپ کا پروگرام ہونا ضروری ہے، اور مولانا عتیق صاحب ہی جتنے وہاں کے بعض لوگوں سے رابطہ قائم کر کے آج کے روز کا تاریخ مقرر کی تھی، برنگم شہر کا ایک مسجد میں مولانا فاروق صاحب نام کے ایک صاحب سے رابطہ قائم کیا تھا، یہ مولانا فاروق صاحب دیوبند کے فاضل ہیں اور مریخا مریخ طبیعت کے مالک ہیں۔

ہم ناشتہ سے فارغ ہوئے، مولانا سلیم صاحب اور یہاں کے طلبہ و مدرسین نے بڑی محبت سے رخصت کیا، ان حضرات نے جس محبت و اکرام و احترام کا معاملہ کیا تھا اس سے میری طبیعت بھی بڑی ساثر اور بھری بھری تھی، آئندہ پھر ملنے کی امید پر ہم نے ایک دوسرے کو دعائیں دیں اور یہاں سے نین ٹن شہر کے لئے رخصت ہوئے، نین ٹن ہم بارہ بجے پہنچ گئے، ہم تھکے تھکے تھے، آرام کا شدید تقاضا تھا اس لیے ہم نے تقریباً دو تین

گھنٹہ آرام کیا۔

عصر پہلے ہم لوگ برمنگھم شہر کے لئے نکلے، معلوم ہوا کہ جن مسجد میں ہمیں خطاب کرنا تھا اس کا نام مسجد صدام ہے، مسجد بڑی شاندار تھی، مجھے بہت تعجب ہو گیا جس صدام کو برطانیہ اور امریکہ کی حکومت نے اپنا دشمن نمبر ایک سمجھ رکھا ہے اور جو صدام ان حکومتوں کی قید میں ہے اور جن کے فوجیوں کے رحم و کرم پر وہ آج زندگی گزار رہا ہے، اس کے نام پر برطانیہ کے شہر میں مسجد کا وجود ہے، اور بلا تکلف لوگ مسجد صدام کا نام لے کر اس مسجد میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یاد آتا ہے کہ لوگوں نے بتلایا کہ یہ مسجد صدام کے خرچے پر بنی ہے، پھر حال اس سے اتنا پتہ چلا کہ برطانیہ میں تعصب اور تنگ نظری اس حد تک نہیں پہنچی ہے کہ دشمن کے نام سے بھی دشمنی ہو اور اس کے نام پر اگر کسی عمارت کا قیام ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے یا اس کا نام بدل دیا جائے، یہ تنگ نظری ہمارے ایشیائی ممالک میں زیادہ پائی جاتی ہے، خصوصاً ہمارے ہندوستان میں تو یہ تنگ نظری انتہا پر ہے، کسی سلطان بادشاہ یا مشہور شخصیت کے نام پر کوئی سڑک یا کسی شہر کا نام ہے تو فرقہ پرست ذہنیت کے لوگ بذور طاقت اس کو بدل دینے کو اپنا بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں۔

مسجد صدام میں عصر کی نماز ہم نے پڑھی اور اس کے بعد ایک گھنٹہ اس مسجد میں میرا خطاب ہوا، حاضرین کی خاصی بڑی تعداد تھی، لوگوں نے توجہ سے بات سنی، بعض حضرات نے میری تقریر سننے کے بعد بعض دوسری مساجد کے لئے پروگرام لینا چاہا، مگر میرے وقت میں گنتائش نہیں تھی اس وجہ سے اندر سے سعادت کر دی گئی۔

برمنگھم میں میرے پروگرام کی اطلاع پاکر مولوی فرید احمد سلاوی مولانا رشید احمد بزرگ سہلک گجرات کے صاحبزادے ہیں اور ڈابھیل کے زمانہ کے میرے شاگرد ہیں، انہوں نے مجھ سے بتلایا کہ وہ کئی سال سے برطانیہ ہی میں مقیم ہیں، ان سے مل کر مجھے بھی بہت مسرت ہوئی، یہ مولوی فرید احمد سلاوی بڑے نیک بڑے صاحب ہیں، ڈابھیل میں جب میں تھا تو اس زمانہ میں بھی وہ اپنی سادگی اور نیکی میں مشہور تھے، یہ اس ممالک سے

بہت خوش تھے، اور کہا کہ تیس سال بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔

اس وقت ایک دوسرے نوجوان نے آکر بڑے چپاک سے ملاقات کی، مجھے ان کا چہرہ جانا پہچانا لگا تو انھوں نے بتایا کہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھتا ہوں، اور مدینہ منورہ میں آپ سے بار بار ملاقات ہوئی، آج ہی وہ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے، میرا نام سن کر وہ مجھ سے ملنے آگئے، انھوں نے کہا کہ آپ لوگ بلیک بن نہیں آئے، میں نے کہا کہ ہم لوگ وہاں دو روز رہے، مولانا اسماعیل نے کہا کہ ہم لوگ آپ ہی کے چھان خانہ میں دو روز مقیم رہے، یہ معلوم کر کے انھوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ ہم لوگ ان کے گھر سے واپس آگئے اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا، مولانا اسماعیل نے بتلایا کہ انھوں نے ان کو وہاں دیکھا بھی تھا مگر نہ اس نوجوان کو پتہ تھا کہ میرا قیام اس کے چھان خانہ میں ہے، اند نہ مولوی اسماعیل کو پتہ تھا کہ اس نوجوان کا تعارف مجھ سے ہے، وہ بار بار بڑے افسوس کا اظہار کرتا تھا، میں نے اس کو اطمینان دیا کہ انتشار اللہ دوبارہ سفر میں آپ سے ملاقات ضرور کیجائے گی۔

مغرب بعد ایک صاحب نے اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا تھا، ضیافت بڑی شاندار تھی اور دسترخوان پر بہت سے لوگ جمع تھے، ہم کھانا بھی کھا رہے تھے اور غیر متعلقہ کے سلسلہ میں باتیں بھی ہو رہی تھیں، کچھ لوگوں کے اشکالات تھے ان کا انھیں جواب دیا گیا، کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ عشاء سے پہلے نین ٹن واپس ہو گئے، محترم نصر اللہ خاں بیمار ہی چل رہے تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، ان کا اس سفر میں ساتھ نہ ہونا بڑا کھل رہا تھا، خاں صاحب ساتھ ہوتے ہیں تو سفر کا نطفہ دو بالا ہو جاتا،

۵ اگست - آج صبح ناشتہ کے بعد نصر اللہ خاں صاحب کے گھر جو ہماری

تیاگما سے بالکل قریب الکی حیادت کو گئے، میں نے ان سے پہلے ہی خواہش کی تھی کہ مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی دیکھنا ہے، خاں صاحب نے آج ہی کا دن اس پروگرام کے لئے متعین کیا تھا، انھوں نے اس کے لئے گاڑی اور ڈرائیور کا انتظام کر لیا تھا، ساڑھے نو بجے

کے قریب گاڑی آگئی اور ہم لوگ نینی ٹن سے آکسفورڈ شہر کے لئے روانہ ہوئے، آکسفورڈ شہر ہی کے نام پر۔ یونیورسٹی ہے، نینی ٹن سے آکسفورڈ کا راستہ تقریباً دو گھنٹہ کا ہے، بارہ سے کچھ پہلے ہم لوگ آکسفورڈ شہر پہنچ گئے، یہاں معلوم ہوا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کسی مخصوص عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہے، فاصلے فاصلے پر کسی ایک شبہ کی عمارت ہے، الگ الگ کالج ہیں، ان تمام کالجوں اور شعبوں کے مجموعہ کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام دیا گیا ہے۔

جب اس جگہ پہنچے جہاں سے اس یونیورسٹی کے کالجوں کی عمارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی بھیڑ بھاڑ سے یہ پورا علاقہ بھرا تھا، معلوم ہوا کہ یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں زیر تعلیم ہیں، یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے عریاں لباس میں تھے کہ انکی طرف نگاہ نہیں کی جاتی تھی، انسانوں کی شکل میں جانوروں کا، ایک ہجوم تھا جو سر عام انسانیت و شرافت کی دجھیاں بکھیر رہا تھا، جگہ جگہ شراب کی دکانیں تھیں، ہوٹن میں زیادہ تر میزوں پر شراب ہی نظر آ رہی تھی، ان میزوں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہوئے انسانیت کو منہ چڑا رہے تھے، شیطان کی ذریت شیطان کا رنگے انجام دے رہی تھی، بڑی شکل سے ہم اس منظر سے گزرے۔

ہیں یہاں اسلامک سنٹر جانا تھا جس کے بارے میں ہمیں ہندوستان میں اطلاع تھی کہ یہاں سے اسلامیات پر تحقیقی کام ہوں گے، اور یودپ میں اسلام کیلئے سینٹر بطور مشن لگا کر بیگا، یہ سینٹر علی میاں مرحوم کی سربراہی میں قائم کیا گیا تھا، اس کے پہلے صدر علی میاں ہی تھے، ہمیں اس سنٹر کو دیکھنے اور یہاں کس طرح کام ہو رہا، اس کے دیکھنے کا شوق تھا، میرے عزیز شاگرد مولوی اسماعیل ستر نے دوڑ دھوپ کر اس عمارت کا بہتہ لگایا جس میں سینٹر ہے، یہ سینٹر بین اسی بازار میں ہے، جے یونیورسٹی کا بازار کہا جاتا ہے، اور جہاں آتے جاتے ہیں اسلامیات پر کام کر نیوالے

اور اسلامیات کی تربیت حاصل کرنے والے فوجوان مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہر وقت وہ سب کچھ دیکھتی ہیں جن سے اسلام پناہ مانگتا ہے، ہمیں معلوم ہوا تھا کہ یہاں ایک اکرام نامی خودی فاضل ہیں جو کسی ذمہ دار عہدہ پر ہیں اور ہمارے محبوب یوپی کے رہنے والے ہیں اس سے ظاہر تھا۔ مگر اس سنٹر کے بارے میں اس سے معلومات بھی حاصل ہو اور انکی رہنمائی میں اس یونیورسٹی کو گھوم پھر کر دیکھا جائے۔

جب ہم علی میاں کی سسرال میں قائم شدہ اس سنٹر کی عمارت میں داخل ہوئے اور استقبالیہ میں پہونچے تو ہمارے جذبات کو سخت ٹھیس لگی، استقبالیہ کا دفتر پر ایک ۱۹/۲۰ سال کی لڑکی بالکل عریاں لباس میں تنگی رائوں اور تقریباً کھلے سینہ کے ساتھ موجود تھی، ایک دوسرے کمرہ میں نگاہ لگئی تو وہاں بھی یہی منظر نظر آیا، میں نے سوچا کہ یہی وہ اسلامک سنٹر ہے جس کا پرجا ہم ہندوستان میں کس رہے تھے اور جس کے بارے میں یہ پروپیگنڈہ تھا کہ یہاں سے یورپ میں اسلامیات کی اشاعت ہوگی اور اسلام کا تعارف ہوگا، بار بار ذہن میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ اسلامک سنٹر کے نام پر یہ تماشیاں کیوں رہ چکی، علی میاں اس کے صدر کیوں رہے، جب کہ انھوں نے یہاں وہ سب کچھ دیکھا ہوگا اور ہم سے زیادہ دیکھا ہوگا، جو ہم دیکھ رہے تھے، علی میاں کے تقدس و تقویٰ اور یہاں کی برہنیت و عریانیت میں کوئی جوڑ سمجھ میں نہیں رہا تھا۔

ہم نے اس لڑکی سے اکرام صاحب کے بارے میں معلوم کیا اس نے فون پر ان سے رابطہ قائم کیا اور اس نے بتلایا کہ وہ خود نیچے آ رہے ہیں، چند منٹ کے بعد ہی اکرام صاحب آگئے اور بڑے تپاک سے ملاقات کیا، اور کہا کہ میں آپ سے غائبانہ بہت دنوں سے واقف ہوں، انھوں نے کہا کہ جب وہ وہاں طالب علم تھے تو اس وقت پابندی سے میرے الکفاح میں متاع ہونے والے عربی مضامین کا مطالعہ کرتے تھے، انھوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے آپ کے مضامین سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، یہ ان کے اخلاق اور شرافت کی بات تھی کہ وہ مجھ سے بڑے داہانہ انداز میں ملے، انھوں نے کہا کہ اگر

مجھے پہلے اطلاع ہوئی تو میں ایک پروگرام آپ کا یہاں یعنی اسلامک سنٹر میں ضرور رکھا، ان سے گفتگو کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ صاحبِ علم اور صاحبِ مطالعہ آدمی ہیں۔ اکرام صاحب کے ساتھ ہم ادھر کی منزل میں گئے جہاں انھوں نے چائے اور بسکٹ سے تواضع کی اور پڑھنا انہیں کہا کہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ غازی پور کے ہیں اور میں جو پور کا ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے تحقیقی کام والے کمرہ میں لے گئے، یہاں ایک صاحب جو جن کے تھے جو جرمن کی کسی یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر تھے، اردو اچھی بولتے اور سمجھتے تھے، ان سے اردو میں گفتگو ہوئی وہ یہاں تصوف کے موضوع پر تحقیق کر رہے تھے، دوسری بیس ایس سال کی ایک مصری لڑکی تھی جو کچھ اردو سمجھ لیتی تھی مگر بولنے میں اسے دشواری تھی، وہ بھی کسی موضوع پر ریسرچ کر رہی تھی، یہ لڑکی بھی جو کسی اسلامی موضوع پر ریسرچ کر رہی تھی اسی طرح بے حجاب دیے پر وہ اور کچھ سر تھی جس کا نمونہ ہم بازار کی سٹریٹوں پر دیکھ آئے تھے، اس کمرے متصل ایک دوسرے کمرہ میں لگا گئی تو وہاں دس جاری تھا، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اکرام صاحب نے بتلایا کہ چینی کے ان ایام میں اسلامک سنٹر دنیا کے مختلف ممالک سے سورتھ کے اور لڑکیوں کو اپنے خرچ پر ایک مہینہ کیلئے بلاتا ہے، جن کو یہاں اسلام کے بارے میں معلومات فراہم کیا جاتی ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط اور بے پردگی اور ان کا عریاں لباس ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھ کر اسلامی معلومات حاصل کرنے والے ان لڑکے اور لڑکیوں کا منظر ہمارے جذبات کو مجروح کر رہا تھا، اسلام کے نام پر اسلامی اخلاق و اقدار کا ایسا مذاق جس کا ہم یہاں مشاہدہ کر رہے تھے ہمارے لئے ناقابلِ برداشت تھا اور طبیعت کو بہت مکھڑ کر رہا تھا۔

اکرام صاحب کو کہیں جانا تھا، مگر وہ اپنی اس مصروفیت کے باوجود ہم لوگوں کو لے کر یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری کی عمارت تک آئے اور ہم نے باہر سے اس عظیم لائبریری کی عمارت دیکھنے پر اکتفا کیا، اکرام صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے آپ کا

پروگرام کی پہلے سے اطلاع ہوتی تو ہم آپ کا سنٹر میں اور آکسفورڈ شہر کی کسی مسجد میں آپ کا پروگرام ضرور رکھتے، اور پروگرام نہ ہونے پر اپنے افسوس کا اظہار کر رہے تھے، ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو رخصت کیا۔

اسلامک سنٹر دیکھنے کا ہمارا یہ شوق ہمارے لئے باعثِ عبرت بنا، یورپ کی دنیا میں اسلام کے ساتھ کیسا مذاق ہو رہا ہے، یہ ہمیں یہاں دیکھنے کو ملا، اسلام کا نام لے کر اسلام کے ساتھ دھوکہ اور فریب یہ اپنے لوگ کر رہے تھے۔

ہم نے ایک گھنٹہ کیلئے اپنی کارپارک کی تھی، جب وقت پورا ہوا تو ہم لوگ اپنی کاریں آکر بیٹھ گئے اور نینٹن کے لئے واپس روانہ ہوئے، تین بجے دن میں ہم لوگ نینٹن پہنچ گئے، کھانا کھا کر فہر کی نماز ادا کی اور پھر ایک گھنٹہ سوئے، آج عصر بعد میں CEVEN جانا تھا، اور وہاں ایک مسجد میں تقریر کرنی تھی، یہاں کا پروگرام میرے پروگراموں میں نہیں تھا۔ سنٹر میں میری تقریر سننے یہاں کے لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے، انھوں نے جب میری تقریر سنی تو نصر اللہ خاں صاحب سے باصرہ وہاں کا پروگرام بنوایا، نصر اللہ خاں صاحب نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، اب اسی وعدہ کی تکمیل مجھے یہاں تقریر کرنی تھی، اور بھائی جو نصر اللہ خاں صاحب کے رشتہ دار اور بہت فعال اور محرک نوجوان آدمی ہیں، اپنی شاتراگاری لے کر ساڑھے چار بجے ہیں لے جانے کیلئے آگئے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ عصر سے پہلے ہیں نینٹن شہر کی سیر کرنا ہے، نصر اللہ خاں صاحب نے اس کی تائید کی اور ہم ان کے ساتھ CEVEN شہر کیلئے نکلنے سے پہلے اس شہر کی سیر کیلئے نکلے۔

انگلینڈ میں سیر کا مفہوم یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کر اندر ادھر ادھر چھرتے دھرتے ہوتے ہیں کہیں گاڑی روک نہیں سکتے، پارکنگ کا مسئلہ یہاں بڑا اہم ہے، پارکنگ کی جگہوں کا کاریہ بھی بہت ہے، اس لئے ہم صرف سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتے رہے، بہر حال اس ایک گھنٹہ کی بلاناغہ تقریر کے بعد ہم لوگ وہاں پہنچے جہاں مجھے تقریر کرنی تھی، اس شہر میں غیر مقلدین کی بھی بڑی تعداد ہے، جس مسجد میں مجھے تقریر کرنی تھی اس کے

مصلیوں میں سے بہت سے لوگ غیر مقلد تھے، انہوں نے شکر کا اندازہ نہ کیا اور بہت سنجیدہ
تھا اس وجہ سے ہر ایک نے میری بات توجہ سے سنی اور کوئی ناگوار صورت پیش نہیں آئی
۔ میں ہم نے رات کا کھانا کھایا اور پھر نیند میں ڈال دیا۔

یہاں مجھے ایک فوجیوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، یہ ہیں عزیزم مولانا شعیب سلمہ
کسی زمانہ میں ترکیشود گجرات میں یہ پڑھتے تھے، اسی زمانہ سے وہ مجھے جانتے تھے، مولانا
سلیم صاحب و عورات کے مدرسہ میں مدرس ہیں، جب لسٹری میں میرا پروگرام تھا تو وہ اس
میں شریک نہیں ہو سکے جس کا انہیں بہت افسوس تھا، اب وہ میری تقریر کر سکتے اور
مجھ سے ملنے یہاں آئے تھے، چنتے کھاتے چہرہ والے مولوی شعیب مجھے پسند آئے۔
مسترح صاحب، استعداد، متواضع، منکر المزاج، بہت محبت کرنے والے، یہ فوجیوں
فاضل ہیں، مجھ سے دالہانہ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے رہے، میری تقریر سے
بہت خوش ہوئے، اور پھر ہمارے ساتھ ہی نیند میں ٹپک آئے، اور بڑی دیر تک
میرے ساتھ رہے، بارہ بجے رات کو لسٹری واپس ہوئے، میں ان کی محبت اور امانتی محبت
سے بہت متاثر ہوا، ان کی علمی استعداد بھی بہت اچھی ہے، جب مجھے ایسے فوجیوں
مل جاتے ہیں تو مجھے بڑا انشراح ہوتا ہے۔

مولانا سلیم صاحب کے دارالعلوم میں ایسے کئی فوجیوں نظر آئے جن کی استعداد بڑی
ٹھوس ہے، اگر ان کی تھوڑی سی تربیت کر دی جائے تو یہ ہیرا بن جائیں گے، انہیں میں
سے ایک عزیزم مولوی شعیب سلمہ ہیں۔

بارک اللہ فی حیاتہ وعلیہ۔

جلد ۱۔ جمل مفتاحی

دینی و علمی مجلہ

مکتبہ اشرفیہ

جلد ۸ رمضان، شوال ۱۴۲۶ھ شمارہ ۵

مدیر مسئول مدیر تحریر

مجتہد ابو بکر غازی پوری

سالانہ چندہ ۷۰۰ روپے
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ملک کے دتس دار امریکی

پیشکش

مکتبہ اشرفیہ قاسمی سنٹرل سید وارہ غازی پوری

پن کوڈ - ۲۳۳۰۰۱ فون نمبر ۰۵۲۸۲۲۲۴۵۷

مفتاح

فہرست مضامین

۳	مدیر	اداریہ
۳۰	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۳۲	" "	مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں
		انبیاء علیہم السلام سے توسل اور
		مولانا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب مدظلہ
۴۶	" "	کے خلاف فیصلہ
۵۰	ادام شیرازی	تہوار سلفیت
۵۶	محمد ابو بکر غازی پوری	برطانیہ کا سفر

عمرانہ کا قضیہ، میڈیا کی دلچسپی، غیر متقلدین کا دل نامتقل

گزشتہ دنوں عمرانہ نامی شادی شدہ عورت کا قضیہ اخبارات کی سرخیوں میں چھایا رہا۔ قضیہ یہ تھا کہ عمرانہ کے سرسرنے اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، عمرانہ کچا، بھون کی ماں تھی، اسکی اطلاع میڈیا والوں کو لگ گئی، چونکہ معاملہ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس وجہ سے اس خبر کو اخبارات اور ٹی وی نے خوب اچھالا، حالانکہ اس طرح کے واقعات ہندو خاندان میں آئے دن پیش آتے رہتے ہیں، مگر میڈیا کو ان کی غیریت دریافت کرنے اور ان سے دلچسپی لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بس خبر کے انداز میں اخبارات ریڈیو اور ٹی وی پر اس کا ذکر ہو گیا، اور پھر خاموشی، لیکن عمرانہ کے معاملہ کو ہفتوں اور ہفتوں اخبارات والوں نے اور ٹی وی والوں نے ایک دلچسپ خبر کے حوالہ سے خوب خوب نشر کیا، اور اسلام کے خلاف خوب خوب بکواسیں چوئیں، انہوں نے اس کا تھا کہ بکواس کرنے والے خود مسلمان ہیں، یہ بھی تھے، روشن خیال عورتیں بھی تھیں اور اسلام کا نام لینے والے لیکن اسلام سے معرفت مرد بھی تھے، اور بعد میں دینی طبقہ سے تعلق رکھنے والوں کا ایک گروہ بھی تھا۔

اس طرح کا واقعہ پیش آ جانا کوئی حجبہ کی بات نہیں تھی، قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ زنا عام ہوگا، سنگے سنگے سے منہ کالا کر دیں گے، حتیٰ کہ ان

کے ساتھ بھی زندا کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے، تو اگر کسی بدتماش شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ زندا کیا تو کیا پیرا ٹوٹ پڑا، اس کا حل تو یہ تھا کہ اس زمانہ کو حکومت وقت سخت سے سخت سزا دیتی، کورٹ پھانسی دیتی، عرقید کی سبزا دیتی، بھاری جرمانہ لگاتی، اسلامی حکومت ہوتی تو اس کا سزا درجہ تھی، پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دیا جاتا۔ اور عمرانہ کے بارے میں دیکھا جاتا کہ اس کا تعلق کس فرقہ اور کس مذہب سے ہے، اس فرقہ کے علماء سے مسئلہ معلوم کیا جاتا کہ اس کا نکاح شوہر سے باقی ہے یا نہیں، علماء جو فیصلہ دیتے اس پر عمل کیا جاتا، اگر عمرانہ کا تعلق شیعہ گھرانے سے ہوتا یا غیر مقلدین فرقے سے ہوتا تو ان کے علماء فتویٰ دیتے کہ عمرانہ اپنے شوہر کیلئے حلال ہے، اس کا نکاح باقی ہے سسر کی اس حرام کاری کے باوجود وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، اگر اس عورت کا تعلق حنفی گھرانے سے ہے تو اس کا نکاح ختم ہو گیا، شوہر کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی حنفی علماء یہ فتویٰ دیتے، اور مسئلہ بغیر کس شور و شہر ابابا کے حل ہو جاتا۔

مگر جن کی نگاہ میں اسلام کا نئے کی طرح کھٹکتا ہے، یہ معقول راستہ کیوں اختیار کرتے ان کو تو اسلام کے خلاف بھڑاس نکالنی ہوتی ہے، ان کو خوب معلوم تھا کہ عمرانہ کا تعلق حنفی مذہب سے ہے، اور حنفی فقہ کی مد سے وہ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہے اس کا نکاح شوہر سے ختم ہو گیا ہے تو اب عمرانہ کی مظلومیت کا سہارا لے کر میڈیا والوں نے اسلام کے خلاف بکواس شروع کی، عورت اسلام میں مظلوم ہے، اس کو خوب اچھا لایا، دانشوروں نے اسلام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار شروع کیا، جن کو اسلام کے کاتب سے بھی واقفیت نہیں ہے، انھوں نے بھی بڑے مفکرانہ انداز میں اسلام اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں اپنے اجتہادات کو شائع کیا، اس زمانہ کے اخبارات پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اخبارات ہیں یا کشتیوں کے اکھاڑے، جن پہلو ان کو دیکھو وہی اسلام اور فقہ حنفی کے خلاف زور آزمائی کر رہا ہے، ان پہلو انوں میں اپنے بھی ہیں اور غیر بھی ہیں۔

حالانکہ مسئلہ کچھ نہیں تھا، نہ عمرانہ کا معاملہ کچھ اُلجھا ہوا تھا کہ اس کا فیصلہ کرنا دشوار تھا،

عمرانہ کا تعلق معنی گھرانہ سے تھا، اخاف کے دارالافتاء جو فتویٰ دیتے اس پر عمل کیا جاتا اور معاملہ دفن ہو جاتا، مگر جن کو اسلام اور اسلامی شریعت کے خلاف اپنے جذبات کے ٹھنڈا کرنے پر ہی سے مطلب تھا وہ اس آسان طریقہ کو کیوں قبول کرتے، ان کو تو اسلام کے خلاف اپنے باطن کی خباثت باہر کرنی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی خباثت باطنی کا خوب خوب مظاہرہ کیا۔

اسلام کا نام لینے والے افراد نے بھی اس معاملہ میں غیر معقول رویہ اختیار کیا، اور اسلام کی نکتہ کی پردہ میں اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا اور جو مسئلہ کچھ نہیں تھا اس کو ان کی فتویٰ بانٹیلوں نے ہوا بنا دیا۔

پہلے تو شیعوں فرقہ کا سامنے آیا اور اس کے علماء نے فتویٰ دیا کہ عمرانہ کا رشتہ اس کے شوہر سے ختم نہیں ہوا، وہ پہلے ہی کی طرح اپنے شوہر کی بیوی رہے گی۔

شیعوں کا فتویٰ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس لئے کہ اس فرقہ کا شمار مسلمانوں میں ہونا ہی قابلِ گفتگو ہے، جو فرقہ قرآن کو محرف ملنے، اپنے بارہ ائمہ کو نبی کی طرح معصوم سمجھے، حضراتِ صہابہ کی تکفیر کرے، حضرت عائشہ کو مہم قرار دے تقیہ کو جائز اور اپنے مذہب کا جری سمجھے، متح کو حلال کہے، اس کا شمار مسلمانوں میں ہونا بہت مشکل ہے، اس فرقہ کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہئے تھا، مسلمانوں کے مسائل کو بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہئے تھا، اس کیلئے بہتر راستہ یہ تھا، وہ کہتے کہ یہ سالہ سینوں کا ہے، انہیں کے علماء اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔

شیعوں کے بعد غیر مقلدین نے اپنا رنگ دکھایا، پہلے جماعتِ اہلحدیث کی طرف سے بیان آیا کہ عمرانہ اپنے شوہر کے لئے حلال ہے، پھر جہد الوہاب غلبنے نے یہی بیان شائع کر دیا، پھر یکم جملانی سفتلہ کے دانشور یہ سہارا میں بہت سے غیر مقلدین علماء کا نسب چوڑا بیان شائع ہوا، عذرانہ یہ تھا کہ عمرانہ اپنے شوہر کیلئے بلا مکلف حلال ہے، ابنِ عمر کرام کا تعلق خیال اور فطرتِ ہستی کے اطراف و جانب سے تھا، دلیل میں ان حضرات نے بخاری شریف کی روایت الولد للفراش واللعان للحجر، کو پیش کیا، حدیث

پر تاجم آگے چل کر گفتگو کریں گے اس وقت ہم کو یہ کہنا ہے کہ غیر متقلدین کا اس معاملہ میں دخل دینا ذیل نامعلوم تھا، حراز کا تعلق غیر متقلد گمراہ سے نہیں تھا نہ حراز نے غیر متقلدین علماء سے قویٰ معلوم کیا تھا، تو ان غیر متقلدوں کو از خود بیچ میں کودنے کی کیا ضرورت تھی، لہذا کے لئے تو خاموشی مناسب تھی یا ان سے قویٰ اگر معلوم کیا جاتا تو کہہ دیتے کہ غیر متقلدین کا مذہب تو یہ ہے کہ حراز اپنے شوہر کیلئے حلال ہے مگر چونکہ حراز کا تعلق حنفی گمراہ اور حنفی مذہب سے ہے اس لئے حنفی مذہب کے علماء جو قویٰ دیں گے حراز اور اس کے شوہر کے لئے وہ ہی درست ہوگا۔ مگر غیر متقلدوں کو دوسروں کے پچھلے میں ٹانگ اٹانے سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اور قرآن وحدث کا نام لے کر حرام کو حلال کرنے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، اس وجہ سے حراز کے بارے میں بھی دحضاد طربیان بازی کا سلسلہ انھوں نے شروع کر دیا۔

غیر متقلدین کے مذہب میں تو بہت سی حرام چیزیں بلا تکلف حلال ہیں تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان تمام حرام کاریوں میں مبتلا ہو جائیں، زنا کرنے والی عورت کی زنا کی کمانی بھی غیر متقلدین کے یہاں بلا تکلف حلال ہے، تین طلاق والی عورت بھی بلا تکلف حلال ہے، حیض میں جس کو طلاق دی جائے وہ عورت بھی بلا تکلف حلال ہے، کھیل کود کے لیے نماز کو مؤخر کر دینا۔ بھی بلا تکلف حلال ہے، غیر متقلدین کے یہاں تو بلا تکلف حلال کی ایک لمبی فہرست ہے، تو کیا غیر متقلدین چاہتے ہیں کہ عام مسلمان جن کے مذہب میں یہ چیزیں حرام ہیں ان کو بلا تکلف حلال قرار دیں، آخر غیر متقلدین کو دوسروں کے پچھلے میں ٹانگ اٹانے سے اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے۔

ان کی قابلیت کا عالم یہ ہے کہ حراز کے معاملہ میں الولد للفراش، وللعاهر الحجر (بچہ ان کے لئے ہے اور زانیہ کے لئے پتھر ہے) سے استدلال کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ملحد گشتنا پھوٹے سر، حراز کا مسئلہ کیسا ہے اور حدیث کا تعلق کس بات سے ہے ان جاہلوں کو اس کا پتہ ہی نہیں، اور جہتہ دینے کا شوق ان کو پریشان کئے رہا ہے، بخاری کا نام لے کر حرام کو گمراہ کرنا ان غیر متقلدین کا مستقل شیوہ ہے، خود غیر متقلد عالم مولانا عبد الرحمن مبارکپوری اس حدیث کا شرح میں کیا لکھتے ہیں علامہ فرمائیے۔ الولد للفراش ای لمالک وهو

الزواج او المولى العاهر الزانى ومعنى له الحجر الخبيثة اى لاشئ له فى الولد
والعرب تقول له الحجر و بغيره التراب يريدون ليس له الا الخبيثة
وقيل المراد بالحجر ان يرجم بالحجارة ، اذا ذنى
وظاهر الحديث ان الولد انما يلعن يالا به بعد ثبوت الفراش وهو لا يثبت
الا بعد امكان الوطى فى النكاح الصحيح او الفاسد .

يعنى الولد للفراش كالمطلب سے کہ لڑکا شوہر یا آقا کا ہوتا ہے رجن کا تعلق
بیوی یا باندی سے قانون شریعت کے مطابق ہو (زنا کار کیلئے کچھ نہیں ہے ، یعنی زنا کاری
سے جو لڑکا پیدا ہو ہے ، اس کا تعلق زانی سے کچھ نہیں رہتا زنا کار کے لئے صرف نامزدی ہے
(بچہ ان کے قبضہ میں رہے گا) بعض لوگوں نے کہ ہے کہ للعاهر الحجر کا مطلب یہ ہے کہ
زانی کا سنگسار کیا جائے گا ۔

اور ظاہر الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ بچہ باپ کے ساتھ لایا گیا جائے گا جب فراش
محقق ہو اور یہ اسی وقت ہوگا جب نکاح صحیح یا نکاح فاسد میں وطی کا امکان ہو ۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمرانہ والے جیسے مسئلے اس حدیث کا دورہ دیکھتے نہیں
ہے ، اس حدیث میں تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جائز ہمارے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ تو شوہر یا
مولی کا بچہ قرار پائے گا اور زنا کے راستے سے جو بچہ پیدا ہوگا زانی سے اس بچہ کا اور اس
بچہ کا زانی سے کوئی تعلق نہ ہوگا ، نہ بچہ اس کا دیا جائے گا اور نہ بچہ کی میراث میں سے اس زانی
کا کچھ حصہ ہوگا اور نہ وہ بچہ کا شرعی باپ کہلائے گا ۔

یہ حدیث پاک تو اس بارے میں ہے مگر غیر متقلین علماء کی قابلیت کا عالم یہ ہے کہ
اس حدیث کو عمرانہ والے مسئلہ میں پیش کر رہے ہیں ، عمرانہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ خسر نے
اس کے ساتھ زنا کیا ہے تو اب عمرانہ اپنے شوہر کے لئے طلال ہے یا حرام ، شوہر سے اس
اس کا نکاح باقی رہا یا نہیں ، اس مسئلہ کا اس حدیث سے کیا تعلق ؟ مگر جن کا مقصد عوام
کو گمراہ کرنا ہوتا ہے وہ اسی طرح کی قابلیت کا مظاہرہ کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ

اپنی اچھڑیٹ کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جن کو ایک حدیث کے بھی معنی اور مطلب کی خبر نہیں ہے مگر ان کی جرات کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ شرعی مسائل میں دخل دیتے ہیں اور حلال و حرام کا فیصلہ کرتے ہیں، اگر علماء کا فیصلہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے تو ان جیسے علماء کا وجود بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت و غماز سے قوتِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق ہیں۔ یہ بے علم قوتِ دینے والے جاہلی مفتی ہیں جن کا کام خود گمراہ ہونا ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنا ہے۔

بعض لوگوں سے یہ سنا کہ وہ اس مسئلہ میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لا یحرمہا الحرام المحلل، اور ایک روایت میں ہے لا یفسد الحرام المحلل، مگر اس قسم کی تمام روایتیں باطل ہیں۔ فقیہ وقت ابو بکر ابیہما ص فرماتے ہیں۔ فان هذا لاخبار باطله عند اهل المعرفة ودلتها غیر مرضیین۔ یعنی یہ تمام روایتیں اہل معرفت کے نزدیک باطل ہیں اور ان کے روایت کرنے والے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ (احکام القرآن ص ۱۱۵)

اور تفسیر منہجی میں قاضی شام اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

احتج الشافعی بمحدثین احدثہما حدیث عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحرام لا یفسد المحلل رواہ الدارقطنی وفيہ عثمان بن عبد الرحمن الوقاصی قال یحییٰ بن معین لیس بشیء کان یکذب ضعف ابن السدی عنی جداً وقال البخاری والنسائی والرازی وابوداؤد لیس بشیء وقال الدارقطنی متروک وقال ابن حبان کان یروی عن الثقات الموضوعات لا یجوز الاحتجاج بہ، وثامتہما حدیث ابن عمر بن عبد اللہ حدیث عائشة رواہ الدارقطنی وابن ماجہ وفيہ عبد اللہ بن عمر اخو عبد اللہ قال ابن حبان فحش خطاؤہ فاستحق الترتیب وفيہ اسحق بن محمد العروی قال یحییٰ لیس بشیء کذاب وقال البخاری

ترکوا - (۲۵۳: تفسیر منطری)

یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مذہب پر دو حدیثوں سے استہلال کیا ہے
ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام حلال
کو فاسد نہیں کرتا، اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے، اس کی سند میں عثمان بن عبد الرحمن النخعی
ہے، یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے، جعوف برہنہ تھا، ابن دینی نے اس کو
بہت زیادہ ضعیف قرار دیا ہے، امام بخاری، امام نسائی، رازی اور ابو داؤد نے اس کے
بارے میں یس بے یسائی کیا ہے۔ ابن جان کہتے ہیں کہ وہ ثقہ راویوں سے بناوٹی حدیثیں روایت
کرتا تھا، اس سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔

دوسری حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
والی حدیث جیسی ہے، اس کی سند میں ایک راوی عبید اللہ ہے ابن جان فرماتے ہیں کہ وہ
فحش غلطیاں کرتا تھا اس وجہ سے وہ متروک ہونے کا مستحق قرار پایا، اس کی سند میں
دوسرا راوی اسحق بن محمد العروی ہے، یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے اور جعوف ہے
امام بخاری فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو متروک قرار دیا ہے۔

غرض یہ دونوں حدیثیں ناقابلِ احتجاج ہیں، غالباً غیر متقدمین کو ان احادیث کی حالت
نزدکاپستہ تھا، اس وجہ سے اس کا نام لینے کے بجائے بخاری شریف کی ایک غیر متعلق حدیث
کا اپنے فتوؤں میں ذکر کیا تاکہ بخاری کے نام سے جاہل حوام پر رعب پڑ جائے۔

عراق کا جو مسئلہ ہے اس میں احادیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں امام مالک
رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ عورت کا تعلق جب اس کے سسر سے قائم ہو گیا تو وہ اس کا
رضاعندہ ہے یہ روایاں در ذیل مذکور ہیں، تو اب وہ اپنے شوہر کے لئے حرام ہو گیا ہے اور
اس کا تعلق شوہر سے باقی نہ رہا، اگر متبوعین میں سے یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
نہیں کہتے ہیں بلکہ امام اہلسنت اور محدث جلیل حضرت امام احمد بھی یہی فرماتے ہیں، اور جیسا کہ
عرض کیا گیا امام مالک سے بھی اسی قسم کی ایک روایت ہے۔ تفسیر منطری میں ہے۔

الزنی لا یوجب حرمة المصاهرة عند الشافعی ومالك وقال ابو حنیفة

واحمدنا یوجب وهي رواية عن مالك -

یعنی زنا حرمت مصاہرت کو واجب نہیں کرتا ہے ، یہ نہ جب امام شافعی اور امام مالک کہے ، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور امام مالک کی بھی ایک معایت ہے کہ ان ائمہ کے نزدیک زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے ، یعنی بیوی شوہر کے لئے حلال نہیں رہتی ہے ۔
 امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا استدلال قرآن پاک کی سورہ نسا کی اس آیت سے ہے
 خدا کا ارشاد ہے ۔

ولاتكن حوا مانكح اباشكركم من النساء ، یعنی اے لوگو تم ان عورتوں سے
 دلی نہ کرو جن سے تمہارے آباؤں نے دلی کی ہے ۔

یہ آیت کریمہ نص قطعی ہے کہ جن عورتوں کا تعلق باپ و اما سے قائم ہو جائے خواہ بھائی
 طریقہ سے یا حرام طریقہ سے ، نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد وہ عورتیں بیویاں ہوتی ہیں پر حرام بیویاں
 ہیں ، قرآن کے اس دفعہ اور عام حکم کے بعد بھی یہ کہنا کہ اگر زنا کے طریقہ سے باپ کا تعلق بیچے
 قائم ہوا تو چونکہ بلا نکاح اور جائز راستہ سے ہٹ کر یہ تعلق قائم ہوا ہے اس لئے بیوی اپنے
 شوہر کے لئے حلال ہی رہے گی نہایت مدہم کی جزأت یہاں ہے ۔ اور اپنے واسطے سے قرآن کا
 سارہ ضد کرنا ہے ۔

آیت کریمہ میں نکاح کا معنی دلی ہے ، عقد نکاح کو نکاح اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ
 جائز راستہ سے دلی کا ذریعہ ہوتا ہے ، عقد نکاح کا مقصد ہی عورت سے دلی اور محبت
 ہوتا ہے تاکہ تولد و تناسل کا سلسلہ پیدا ہو ، لیکن بلا عقد بھی اگر عورت کا تعلق سر سے قائم
 ہو جاتا ہے تو یہ عورت شوہر کے باپ کی موطرۂ چہرہ کی ہے ، اس لئے اب وہ بیٹے کے لئے حلال
 نہ ہوگی ۔ ذریعہ کے حرام ہونے سے اصل حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا ، مثلاً اگر والدہ حیض میں
 بیوی کو شوہر طلاق دے تو اس کا یہ عمل حرام ہے ، مگر بیوی پر طلاق پڑ جائے گی ، ایک وقت
 میں تین دینا ناجائز طریقہ ہے مگر طلاق کا حکم ثابت ہو جائے گا ۔ تو ذریعہ کے خلاف سنت یا

حرام ہونے سے اصل حکم کے نفاذ کو رد کا نہیں جا سکتا۔ نکاح کا معنی عقد بھی ہوتا ہے، مگر یہ معنی مجازی ہے، حقیقی معنی نکاح کا وہی ہے، نام جصاص فرماتے ہیں۔

ان اسم النکاح حقيقة للوطي يجوز للعقد انما سمى نكاحاً لانه سبب
يتوصل به الى الوطى۔

یعنی نکاح کا اطلاق حقیقتہً وطی کے لئے ہوتا ہے عقد کیلئے مجازاً استعمال ہوتا ہے، عقد کو نکاح اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ وطی کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے، یعنی عورت سے محبت و محامست کا وہ شرعی طریقہ ہے۔

جب نکاح کا اصل معنی وطی ہے خواہ عقد کے بعد اس کا تحقق ہو یا بلا عقد کے بہر حال عورت کو طوطہ قرار پائے گی اور جب عورت کو طوطہ ہوگا تو باپ کی طوطہ بیٹے کے لئے کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتی، بہت سی جگہوں پر یہ مسئلہ اجماعی ہے، جس میں کسی بھی اہم کا اختلاف نہیں ہے، مثلاً اگر باپ نے اپنی باندی سے جماع کیا تو بیٹے کی باندی بیٹے کے لئے حرام ہے، لڑکا اس سے شادی نہیں کر سکتا، دیکھئے یہاں عقد نکاح کا وجود نہیں ہے مگر یہ باندی بیٹے کے لئے اسلئے حرام ہے کہ اس کا باپ نے اس سے وطی کیا ہے اور وہ باپ کی طوطہ ہے اسی طرح اگر باپ نے کسی عورت کو غلطی سے اپنی بیوی سمجھ لیا اور اس سے محامست کر لی تو یہ عورت بھی اس کے بیٹے کیلئے حرام ہو گئی، جیسا اس سے شادی نہیں کر سکتا، اس جگہ بھی نکاح کا وجود نہیں ہے مگر باپ سے وطی پائی گئی ہے اس وجہ سے یہ عورت بھی بیٹے کے حرام ہو گئی۔

حافظ ابن تیمیہ فتاویٰ میں فرماتے ہیں۔ لا یجوز للابن ان یطبخا بعدا وطی اسیہ
(ص ۷۷ ج ۳۲) یعنی اگر باپ نے عورت سے وطی کیا ہے تو بیٹے کیلئے جائز نہیں ہے کہ باپ کی وطی کے بعد اس عورت سے جماع کرے۔

حافظ ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا کہ جو بیٹا زنا سے پیدا ہوئی ہے اس کا عقد نکاح اس کے زانی باپ سے کیا جا سکتا ہے، قدانہوں نے فرمایا۔

ذهب الجمهور ان لا یجوز التزویر بها وهو المواب المقطوع به۔

یعنی جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اس کی شادی اپنے زانی باپ سے جائز نہیں ہے، اور یہی درست ہے جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
پھر فرماتے ہیں۔

وجہۃ الجمہور نہو قول اللہ تعالیٰ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم
فہو یتناول لکل من شملہ هذا اللفظ سواء کان حقیقۃ او مجازاً (ص ۱۳۵/۳۶)
یعنی جمہور کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، تمہارے اور تمہاری ماںیں اور تمہاری بیٹیاں
حرام کر دی گئی ہیں، پس یہ فرمان خداوندی تمام ان عورتوں کو شامل ہے جو حقیقی ماں اور بیٹی
ہوں یا مجازی ماں بیٹی ہوں۔

دیکھئے ابن تیمیہ کتنی صراحت سے فرما رہے ہیں کہ جو بیٹی باپ کے نطفہ سے پیدا
ہوئی ہے، اگرچہ پیدائش حمام طریقہ سے ہوئی ہے یعنی زنا سے پیدا ہوئی ہے مگر وہ لڑکی اس
زانی کی لڑکی شمار ہوگی اور زانی اس کا باپ شمار ہوگا اور باپ کیلئے جائز نہ ہوگا کہ وہ اس
لڑکی سے شادی کرے، اور حافظ ابن تیمیہ نے دلیل میں قرآن کی محرمات والی آیت کو پیش کر کے
یہ بتلادیا ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے بلکہ قرآن میں منصوص ہے۔ پس جس طرح سے زنا
سے جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ زانی باپ کیلئے حرام ہے اور یہ زانی اس کا باپ ہی کہلائیگا
اگرچہ وہ باپ شرعی نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح سے اگر سسر نے اپنی بیوی سے زنا کر لیا ہے
تو وہ عورت اس کے لڑکے کی ماں ہوگی اور قرآن کا یہ لفظ حرمت علیکم امہاتکم
اس پر صادق آئے گا، اگرچہ اس کا یہ ماں ہونا بطور حقیقت نہیں مجاز کے طور پر ہے، پس
جس طرح سے مجازی لڑکی باپ کیلئے حرام ہے اسی طرح سے مجازی ماں بھی بیٹے کیلئے حرام
ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہی جمہور کا مذہب ہے، اور یہی درست اور یقینی بات ہے
مگر آج کے مجتہدین کو یہ مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف دکھائی دیتا ہے، اگر کوئی اندھا ہی
بن کر قرآن پاک کے واضح ارشاد سے منہ موڑ لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، حرمت کی اصل وجہ لوگوں
نے نکاح کو سمجھا ہے مگر حرمت کی اصل وجہ نکاح نہیں ہے بلکہ وطن کا پایا جانا ہے

جس طرح سے بھی وطنی پائی جائے گا وہ طریقہ حلال ہو احرام باپ بیٹے کے درمیان حرمت معاہرت ثابت ہو جائے گی اور باپ کی موطوءہ بیٹے کے لئے حلال نہ رہے گی، تفسیر منطری میں ہے۔

لان حلة التعريم كون الوطى سببا للولد ووصف المحل فلفاظا شرعا فان وطنی الاممة المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمنظاهما منها دامة المجوسية والمخائف والنساء ووطی المحرم والمساشر فان كله حراما ويثبت حرمة المصاهرة اجماعا فاعلم ان الاعتبار في الاصل ذات الوطنی من غير نظر لكونه حلالا ولا او حراما۔

یعنی حرام ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وطنی سبب ہوا کرتی ہے اولاد کی پیدائش کا اور اس کیلئے وطنی کے حلال ہونے کا وصف شرعا غیر معتبر ہے۔ (میت ہی صورتوں میں وطنی کرنا حلال نہیں ہوتا ہے مگر اس حرام وطنی سے حرمت معاہرت رجحا ثابت ہو جاتی ہے، مثلاً دیکھو ایسی باندی جو دو آدمیوں میں مشترک ہو اس سے ان دونوں میں سے کسی کا وطنی کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی نے اس باندی سے وطنی کی تو اب یہ باندی اس کے لڑکے کیلئے حلال نہیں رہے گی اور حرمت معاہرت ثابت ہو جائے گی۔ اسی طرح لڑکے کی باندی سے وطنی کرنا حلال نہیں ہے، مکاتبة باندی سے وطنی کرنا حلال نہیں ہے، جس عورت سے شوہر نے نکاح کیا ہے اس سے وطنی کرنا جائز نہیں ہے، مجوسی باندی سے وطنی کرنا جائز نہیں ہے، مائتقہ عورت سے وطنی کرنا جائز نہیں ہے، عورت حالت احرام میں ہو اس سے وطنی کرنا جائز نہیں ہے، روزہ دار عورت سے وطنی کرنا جائز نہیں ہے، ان تمام صورتوں سے وطنی کرنا حرام ہے لیکن اگر کسی نے ان سے وطنی کیا تو اس سے حرمت معاہرت ثابت ہو جائے گی، وجہ یہ ہے کہ اس باب میں اصل چیز وطنی ہی ہے خواہ وہ حلال ہو یا حرام۔

فقہ وقت امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں،

ان اسم النكاح حقيقة فالوطى مجازا في العقد فوجب اذا كان هذا

علی ما وصفنا ان یحمل قوله تعالى ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء
 علی الوطی فانتقض ذلك تحمیر من وطئها ابوہا من النساء علیہ لانہ
 لما ثبت ان النکاح وطی للامم لم یختص بالمباح منه دون المخطور۔
 یعنی نکاح کا لفظ حقیقہً وطی کے لئے ہے، عقد میں اس کا استعمال مجاز ہے۔ اسلئے
 ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم کہ وطی پر محمول کیا
 جائے، پس لڑکے پر وہ عورت حرم ہو جائے گی جس کے باپ نے اس سے وطی کیا ہے، اسلئے
 کہ جب ثابت ہو گیا کہ نکاح حقیقی اطلاق وطی پر ہوتا ہے تو حلال کے ساتھ وطی کو خاص
 نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ لفظ حلال و حرام دونوں طرح کی وطی کو شامل ہو گا۔

ان حضرات کا بات کس قدر عجیب ہے کہ جو محض عقد نکاح کو خواہ وطی نہ پائی جائے
 حرمت معاہرت کی وجہ بتلاتے ہیں اور نکاح کی جو اصل عرض ہے یعنی عورت سے بجا
 اس کا حرمت معاہرت میں محض اس وجہ سے اعتبار نہیں کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ حرام
 تھا، اگر ان کی بات کسی درجہ میں تسلیم نہ کی جائے تو بہت سے حراموں کو حلال کرنا پڑے گا، جنکی
 کچھ مثالیں تفسیر منظری کے حوالہ سے اوپر عرض کی جا چکی ہیں، کیا جس نے غلط طریقہ سے جماع
 کیا اس کا نطفہ عورت کے رحم میں نہیں گیا اور کیا مرد کا جز عورت کی طرف منتقل نہیں ہوا،
 حرمت معاہرت کی اصل وجہ تو یہی ہے یعنی مرد کے نطفہ کا عورت کے رحم میں جانا، اس نطفہ
 سے اس عورت سے اولاد کے پیدا ہونے کا امکان متحقق ہو گیا تو اب کس طرح یہ عورت بیٹے کے لئے
 حلال ہوگی، کیا یہ بات عقل قبول کرتی ہے کہ ایک شخص عورت کے بیٹے کا حقیقی باپکا ہو اور وہ عورت
 اس کی بہو بھی ہو، کیا اسلامی شریعت میں اس کی ذرا بھی گنجائش ہے اور کیا یہ عقل میں آئیوہی
 بات ہے کہ ایک عورت کسی کی ماں بھی ہو تو وہ مجازاً ہی سہی اور اس کی بیوی بھی ہو، اگر طرآنہ
 کو اس کے سسر کی اس کے ساتھ حرام کاری کے بعد بھی اس کے شوہر سے وابستہ کیا گیا تو یہ شکل
 پیدا ہوگی، کیا عقلائے زمانہ اس کو گوارا کر لیں گے، میں شروع ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ غیر متعلقہ
 اور شیعوں کا اس بارے میں کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لئے کہ ان کے یہاں حرام کو دھرتے سے حلال

بنایا جاتا ہے ، بات ان کی ہے جن کا تعلق اپنی سنت و الجماعت سے ہے ، اور جن کو اللہ نے عقل و انگی عطا کی ہے جو حلال و حرام کے نازک فرق سے واقف ہیں ۔

افسوس آج ہماری بد قسمتی کا حال یہ ہے کہ ہم حرام کو حلال کرنے کے مدد پر ہیں ، کتاب و سنت کا نام لے کر اور قرآن کا صریح معارفہ کر کے ہم امت کے گمراہ کرنے کے عمل کو دین کی اور شریعت کی خدمت سمجھ رہے ہیں ۔

اپنی اس بے راہ روی پر ماتم کرنے کے بجائے فقہ حنفی اور علمائے احناف کے خلاف یہ زانیان کی جاتی ہیں اور شور مچایا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کا مسئلہ زمانہ اور حالات کے مطابق نہیں ہے ، حالانکہ یہ صرف فقہ حنفی کی بات نہیں ہے ، ہر مذہب جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا انھم قیومین میں سے امام احمد رحمہ اللہ کا بھی ہے ، اور ہر مذہب جمہور کا برکات جیسا کہ ابن تیمیہ کے حوالہ سے گزر چکا ۔

فقہ حنبلی کی مشہور کتاب المغنی لابن قدامہ میں ہے ۔

وطی المحرم محرم کما یحرم وطی المحلل والشبهة یعنی انه یثبت بہما تحريم المصاهرة فاذا انا فی یا مرا ثا حرمت علی ابیہ وابتنا وحرمت علیہا ما بانتم کما لو وطئها بشبهة او حللا ۔

یعنی حرام وطی بھی حرام کرنے والی ہے جیسا کہ حلال اور شبہ والی وطی حرمت پیدا کر دیتی ہے ، یعنی اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے پس اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا تو وہ عورت اس کے باپ اور بیٹے پر حرام ہو جائے گی ۔ اور عورت کی ماں اور اس کی لڑکی اس زانی پر حرام ہو جائیں گی ، جس طرح شبہ اور حلال وطی سے یہ حرمت پیدا ہوتی ہے اور وطی سے بھی یہ حرمت پیدا ہو جائے گی ، پھر فرماتے ہیں کہ ہر مذہب حوران بن حسین کا ہے اور حسن بصری ، حلال ، طائس ، مجاہد ، شعبی ، نخعی ، امام ثوری ، اسحاق اور تمام کو خدا کا ہے ۔ مزید فرماتے ہیں کہ خدا کے ارشاد ولاتنکحوا ما تنکح اباؤکم سے مراد مطلقاً وطی ہے ، اور اس کیلئے آگے کا جملہ یعنی انه فاحشة ومعناه مساہبہ لا یشترک

اس قسم کی تغلیظ اور شدت کا تقاضا ہے کہ آیت کریمہ میں نکاح سے مراد دہلی ہی ہو۔

مزید فرماتے ہیں کہ آنحضرت کی حدیث ہے۔ لایَنْظُرُ اللہُ اِلٰی رَجُلٍ تَنْظُرَ اِلٰی فَرْجِ امْرَاَتٍ وَاَبْنَتِهَا۔ یعنی اگر اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گا جو کسی عورت یا اس کی بیٹی کی شرمگاہ کی طرف نظر اٹھائے۔

وہب ابن منہ زلیتے ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی عورت یا اس کی بیٹی کی شرمگاہ کو دیکھے۔ (معنی ص ۲۸۲ و ص ۳۸۲)

ابن آثار اور ان کے علاوہ بہت سے آثار میں کو صاحب اعلام السنن نے نقل کیا ہے ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دہلی چاہے حلال ہو یا حرام طریقہ سے ہو اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد بھی کسی کو اس پر اصرار ہو کہ نہیں صاحب دہلی حرام سے اور زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی ہے تو اس سے دھینگا مشقی تو نہیں کی جا سکتی وہ اپنے اس فتویٰ کا خود مددگار ہے۔

عمران کے معاملہ میں کیا یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر فقہ حنفی کے مطابق عمران کو اس کے شوہر سے الگ کر دیا گیا تو اس کے ساتھ نا انصافی ہوگی، یہ بھی محض پروپیگنڈا کی بات ہے اور جاہل حوام کے جذبات سے کہیں نہیں، عمران کے ساتھ ہی تو عین انصاف ہے کہ اسکو حرام کاری سے بچایا جائے۔

ورنہ پوری زندگی اس کی حرام کاری میں گزرے گی، مزید یہ کہ اگر عمران کو اس کے شوہر کے ساتھ دہنے کا موقع دیا جائے تو شوہر اور بیوی دونوں کے تصور پر یہ تھوڑا ہر وقت برستا ہے گا کہ یہ جو عورت ہے وہ سسر کی شکار شدہ ہے اور عورت کے ذہن میں یہ بات کانٹے کی طرح کھٹکے گی کہ یہ اس کے شوہر کے باپ نے اس کی عزت لوٹی ہے اور اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے۔

بیوی اور شوہر اپنے ان تصورات کے ساتھ اپنا زندگی کو عافیت کے ساتھ گزار سکتے ہیں؟

یہ تلخ یادیں دونوں کی زندگی میں ہر وقت زیر گھولتی رہیں گی، پھر بچے اگر صاحب عقل و شعور ہیں یا وہ جب صاحب عقل و شعور ہوں گے اور جب ان کو اپنے ماں باپ کے حالات کا علم ہوگا تو وہ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔

فقہ حنفی اس اذیت اور کرب کی زندگی سے بیوی اور شوہر اور ان کے بچوں کو

مکان چاہتا ہے ، یہ عورت اور اس کے شوہر اور ان کے بچوں کے ساتھ عین ہمدردی ہے نہ کہ ظلم و زیادتی جیسا کہ عقل و خرد اور احساس و شعور سے بیگانہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ وہ اربابِ علم و دانش ہیں جن کو انسانی نفسیات کا ذرا بھی علم نہیں ہے ۔

یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عرازہ کو اس کے شوہر سے الگ کر دیا گیا تو عرازہ کا کیا ہوگا اس کی زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی ، اس کے بچوں کا کیا ہوگا ، تو عرض یہ ہے کہ فرض کرو کہ اگر عرازہ کا شوہر مر جاتا یا وہ اس کو طلاق دے دیتا تو عرازہ کا کیا ہوتا ، اور اس کے بچوں کا کیا ہوتا ، پس شوہر کے مرنے اور طلاق دینے کی شکل میں جو ہوتا وہی اب بھی ہوگا ، کیا اسلام میں اس کا حل نہیں ہے ؟ اسلام میں زکوٰۃ و صدقات کا نظام کس کے لئے ہے ، اگر عرازہ صاحبِ نصاب نہ ہوگی تو مسلمانوں کی زکوٰۃ امدان کے صدقات کے مال سے اس کی زندگی گذر سکتی ہے ، جن کو عرازہ کی بے بسی اور بے چارگی اور اس کی مظلومیت ستائے ہوئے ہے ان میں سے چند بھی اگر اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ بھی عرازہ کیلئے خاص کر دیں تو اس کی زندگی فاقیت سے گزر جائے گی ، کم از کم مالی پریشانی سے وہ دوچاند ہوگی ، اگر بچے اس کے پاس رہیں گے تو ان کا بھی خرچ چل جائے گا ، اگر بچے شوہر کے پاس ہوں گے تو (اور بچوں کی پرورش شوہر ہی کی ذمہ داری ہے) بھی عرازہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے ۔ بچے عرازہ کے پاس آجاسکتے ہیں ، اگر شوہر گھر پر نہیں ہے تو عرازہ خود ان بچوں کے پاس جاسکتی ہے ، اگر مناسب سمجھے گی تو اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے ۔ پھر جس سسر نے اس کے ساتھ نہ کالا کیا ہے سسر کے طور پر عدالت اس پر برا جو مانہ لگا سکتی ہے اور وہ رتم عرازہ کو دی جائے ، اگر سسر کی جائیداد و ملکیت ہے تو اس پر قبضہ کر کے عرازہ کی ملکیت میں عدالت کر دے ، سسر کو سزا کے طور پر یہ سب کچھ کیا جاسکتا ہے ۔ ان تمام شکلوں کی موجودگی میں یہ کہنا کہ فقہ حنفی کے مطابق اگر عمل ہوا تو عرازہ مظلوم نہ رہے گی کس قدر نامعقول اور بجاالت کی بات ہے ۔

عرازہ کی مظلومیت کا ہوا کھڑا کر کے حرام کو حلال نہیں کیا جاسکتا بلکہ عرازہ کا فیصلہ

شریعت کے مطابق کر کے اس کو مزید حرام کاری سے بچایا جائے گا ، اور اس کی مدد کی دوسری
 انگلیں نکال جائیں گی ۔

اگر شوہر یہ جان کر بھی کہ مرزا اس کے باپ کا شکار شدہ ہے اس کو اپنے پاس
 رکھ لے تو یہ دیوثیت ہے اور دیوث آدمی جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہوتا ، حدیث
 پاک میں ہے **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَضِيلٌ وَلَا كَذَّابٌ وَلَا دِلْوَشٌ** (قادیانی تہیہ
 ص ۱۴۵ ج ۲) یعنی تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے ، بخیل ، جھوٹ بولنے والا ،
 اور دیوث ۔

مرزا کے بارے میں مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی کا بیان

حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی ہمارے محترم بزرگ ہیں ، میں دہلی جب جاتا ہوں
 تو بعض اوقات مولانا کے ساتھ طویل مجلس ہوتی ہے ، جہاں مولانا کا گھر ہے اس کے
 پڑوس میں بیانی بکھڑو ہے جہاں اکثر میرا قیام ہوتا ہے ۔

میرے دل میں مولانا کا بڑا احترام ہے ، مولانا بھی اپنی شفقتوں سے مجھے نوازتے
 رہتے ہیں ، دہلی اب طوار سے خالی ہوتی جا رہی ہے ، اس وقت مولانا کی ذات ہندوستان
 کی راہدہ خانی میں بسا فیض ہے ، مولانا صاحب کلم و صاحب عالم آدمی ہیں ، بہت سی کتابوں
 کے مصنف ہیں ، قرآن کریم ان کے کلم کا خاص موضوع ہے ، مولانا اپنی نگارشات اور اپنی
 تحقیقات سے اہل علم طبقہ کو مدد حالانکہ انرا ہم کرتے رہتے ہیں ۔

مرزا کا قضاہ جب اخبارات کا موضوع بنا تو مولانا کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس
 ہوا اور ہیں ان کا بھی ایک بیان تین جہانوں کے راسخ شریہ سہارا اخبار میں پڑھے کولا ۔
 مولانا کا یہ بیان پڑھ کر ہیں بہت افسوس ہوا ، مولانا نے کافی غور و غوض کے بغیر
 اپنا یہ بیان شائع کر دیا ہے ، اس بیان میں انہوں نے غیر مقلدین اور شیعوں کے موقف کا
 موافقت کر لیا ہے ، اور بلاوجہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی شفیع صاحب
 مفتی اعظم پاکستان کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے ۔

میں نے مولانا کے ساتھ بار بار نشست سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ مولانا کی نگریں کوئی
ٹھہراؤ اور جاذب نہیں ہے وہ جدھر کا ہوا چلے اور چلے کہ قسم کے آدمی ہیں، مولانا کا سہمی منہ کو
زمانہ کے بہتے ہوئے حالات اور ان کے تقاضے بہت پریشان کئے رہتے ہیں، اسلام پر یقین
کے اعترافات سب سے بڑے سہمے نظر آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ زمانہ کی رفتار کے ساتھ چلو
چاہے زمانہ کی یہ رفتار آدمی کو حرم میں لے جائے یا دیر میں، مولانا کے انکار و خیالات میں اس کا
قلب رہنما ہے اور وہ بھی انداز پر مسلمانوں کا رہنما بن کر رہتا ہے۔

مولانا کا عہد ان کے سلسلہ کا بیان اسی نوعیت کا ہے، مولانا کو اگر شیعوں اور غیر مقلدین
ہی کی موافقت کرنی تھی تو وہ اپنی بات کو قرآن، احادیث اور آثارِ صواب سے مدلل کرتے،
احناف کے موقف کی کڑوی کو دلائل سے واضح کرتے، مولانا نے اگر ایسا کیا ہوتا تو وہ ان کا
ظہی شان کے مناسب ہوتا، مولانا کا سارا استدلال یہ ہے کہ اگر قبولین میں دو حلیل عقد
اماموں کے مذہب کی رو سے عہد اپنے شوہر کے لئے حرام نہیں ہے، اور چونکہ اماموں کی رائے
زمانہ اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہے اس وجہ سے عہد اپنے شوہر کیلئے حلال ہے۔

سوال یہ ہے کہ ڈاڑھی منڈانا بھی زمانہ اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہے تو کیا اب
مولانا محترم اس کا بھی مشورہ دیں گے کہ مسلمان ڈاڑھی منڈائیں؟ برتنہ کنٹرول اور دوسری کچھ
پیدا کرد اور ایک سے زیادہ شادی نہ کرو، یہ بھی زمانہ اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہے، اب
مولانا مسلمانوں کو اس کا بھی مشورہ دیں کہ وہ نسبندی کرائیں، دوسے زیادہ بچہ نہ پیدا کریں،
اور ایک سے زیادہ شادی نہ کریں، غیر مسلم بیکیوں سے سود لے کر تجارت میں آگے بڑھ رہے ہیں
ان کی معیشت بلند ہو رہی ہے، کاروبار کی دنیا پر وہ چھا رہے ہیں، اب مولانا مسلمانوں کو
یہ مشورہ دیں کہ زمانہ کا تقاضا ہے کہ تم بھی اس حرام میں گرفتار ہو جاؤ اور زمانہ کے تقاضہ کو پورا کرو۔
حضرت مولانا قاسمی صاحب دامت برکاتہم کی جو بھی رائے ہو مگر اسلام ہرگز اس کی اجازت
نہیں دے سکتا کہ زمانہ کے تقاضوں کا خیال کر کے اور اس کو پیادہ بنا کر حرام کو حلال کیا جائے لگے
اور انسان کا گھرانہ برباد ہو رہا ہے اس جھوٹ کو پر وپیگنڈہ کی شکل میں لوگوں کے سامنے

ہیش کے کتاب اللہ کی قطعیات سے آنکھ بند کر لی جائے، حکومتیں باغیوں کو اور قانون توڑنیوالوں کو پھانسیاں دیتی ہیں، گولیوں سے اڑا دیتی ہیں، اس وقت بھی خاندان تباہ ہوتا ہے، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں مگر کسی کو خاندان کی برہادی کاظم نہیں مستاتا، غلام کی عورتوں پر ان کا آنسو نہیں گرتا، بیویوں کے بیوہ ہونے پر وہ چاک گریباں نظر نہیں آتے، اگر کسی نے حکومت کے اس فیصلہ پر انگلی اٹھائی اور اس سسرال کی مخالفت کی تو خود باغی شمار ہوگا اور اس کا بھی حشر حکومتیں وہی کریں گی جو اس باغی کا ہوا ہے۔

مگر خدا کا قانون اور اس کی شریعت مرنے والا جیسے اصحاب فکر کی نظر میں اتنی ہلکی اور اتنی سستی ہے کہ اس کے توڑنے والے اور اس کی مخالفت کرنے والے پر خدائے فیصلہ تادم کیا جائے تو ان کو نہانہ کے ملات اور اس کے تعاضے یاد آتے ہیں اور حرام کو حلال کرنے کی تمکد دیکھ جاتے ہیں۔ مولانا کی یہ دلیل کوئی دلیل نہیں ہے، مولانا کو اگر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہی ضروری تھا تو ان کو کتاب و سنت اور اسلاف کے اقوال اور آثار کی روشنی میں مدلل گفتگو کر کے اپنی بات اور رائے کی پختگی ثابت کرنی چاہئے تھی۔

مولانا کی ایک دلیل یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ الباقیہ میں اس مسئلہ سے تعرض ہی نہیں کیا، مولانا کی یہ دلیل کتنی زوردار ہے اس کا اندازہ اہل علم کر سکتے ہیں، مولانا محترم نے حجۃ اللہ الباقیہ کا غور سے مطالعہ ہی نہیں کیا ہے ورنہ ان کو نظر آتا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جامع انداز میں اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے اور احاطہ ہی کے موقف کی تائید کی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

فانما لو جرت السنة بين الناس ان يكون للام رغبة
في نادر ج بنتها وللرجال في حلائل الالباء وبنات لسانهم
لا معنى ذلك الى السعي في ذلك ذلك الربط او قتل من
يشع به۔

یعنی لوگوں میں اگر یہ طریقہ جاری ہو جائے کہ ان اپنے دامادوں کی خواہش میں یا باپ

اپنی بیوی کا خواہش کریں یا اپنی پوتیوں کی خواہش کریں تو ان کا یہ عمل اس نظام کو درہم برہم کر دے گا جو نکاح کا مقصد ہے، یا بیوی کے موجود ہونے کی خاندان والوں کو خواہش اور حرم ہوتی ہے (مثلاً ماں باپ بھائی وغیرہ) ان کا یہ عمل ان کے قتل ہونے کا ذریعہ بنے گا۔

دیکھئے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اگر سسر نے بیو کے ساتھ حرام کاری کی تو خاندان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یعنی اس حرام کاری کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ خاندان کا نظام درہم برہم ہو۔

خاندان کا نظام کب درہم برہم ہوگا، یہ اسی وقت ہوگا جب کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے، فرض شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت صاف بتلا رہی ہے کہ اگر باپ نے اپنی بیوی سے منہ کالا کیا تو خاندان کا بکھراؤ یقینی ہے، اور شوہر بیوی کے درمیان تفریق لازمی ہوگی، اسلامی قانون کے مطابق اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ شاہ صاحب کے الفاظ میں آپ خود کریں، وہ رغبتاً فی حلال مثل اینا ٹھہر کا لفظ مطلق بول رہے ہیں قبل نکاح یا بعد نکاح کی کوئی قید نہیں لگا رہی ہے یعنی خواہ سسر کی یہ رغبت نکاح سے پہلے ہو یا بعد میں ہو ہر حال میں بیوی لڑکے پر حرام ہو جائے گی۔

باپ پر بیو اسی لئے حرام ہے کہ خاندان کا بکھراؤ نہ ہو مگر گھر کا کوئی فرد خود اپنے سر پر کلہاڑی مارے تو اس میں شریعت کا کیا قصور ہے۔ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس کے عمل کی وجہ سے شریعت کا قانون نہیں بدلا جاسکتا، آخر معصن زانی کو شریعت پرانے سنگسار کرنے کا قانون بنایا ہے، شریعت نفس کی پرواہ نہیں کی ہے کہ اس سے خاندان کا نظام درہم برہم ہوگا، بچے یتیم ہوں گے، بیوی بیوہ ہوگی، اسلئے زانی کو سنگسار نہ کیا جائے، تعجب ہے کہ اگر سسر بیو سے نکاح کرے تو اس سے تو میاں بیوی کے درمیان تفریق جائز قرار دیا جائے اور تب خاندان کا بکھراؤ گوارا کر لیا جائے گا اس سے بڑا گناہ اور جرم یعنی بیو کے ساتھ کلہاڑی مارنا ہو اس سے نکاح کو باقی رکھا جائے اور خاندان کے بکھراؤ کو مہیا نہ بنایا جائے۔

فرض مولانا اخلاق صاحب کی یہ بات یقیناً غلط ہے کہ وہ ناچیز کے خیال کے مطابق
 اخاف کی اجتہادی دلیل کے کزور ہونے کے باعث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجۃ اللہ
 علیہا وسلم میں عمرات شریعی کی مفصل اور مدلل بحث میں حرمت مصاہرت کے زیر بحث پہلو کا کوئی تذکرہ
 نہیں کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے اور درجہ کیا ہے جو اخاف کا مذہب اور مسلک
 ہے، میں نے شاہ صاحب کی عبارت حجۃ اللہ سے نقل کر دی ہے، اہل ظلم حضرات خود فرالیں کہ مولانا
 کی بات کہاں تک صحیح ہے۔

انفوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مولانا اخاف کی دلیل کو اجتہادی دلیل کہتے ہیں گویا
 حوام کے ذہن میں یہ تصور بھرنا چاہتے ہیں کہ اخاف کے پاس ان کے مذہب پر قرآن و حدیث سے
 کوئی دلیل نہیں ہے جب کہ اخاف اس بارے میں قرآن کی نص قطعی کو پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ
 آثار صحابہ بعض احادیث اور سلف کے آثار بھی ان کی تائید میں ہیں جیسا کہ گذشتہ صفحات
 میں میں نے ان میں سے کچھ کا ذکر بھی کیا ہے، اس کے باوجود بھی مولانا کا یہ طنز کہ "اخاف کی
 اجتہادی دلیل" ان کے شایان شان بات نہیں ہے، مولانا اگر معنف عبد اللہ زقاق اور معنف
 ابن ابی شیبہ اور اعلام السنن کا مطالعہ کریں تو ان کو اخاف کے موقف کی موئیہ حدیث و سول
 آثار صحابہ اور اقوال سلف سے دسیوں دلیل مل جائے گی، مولانا اپنا مطالعہ ذرا وسیع تو کریں۔
 مولانا کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نکاح کا رشتہ محبت اور مودت کا رشتہ ہے اور یہ
 خدا کا بڑا انعام ہے اس وجہ سے اس کو بیرونی معصیت مرد کی ہویا عورت کی
 کی عبارت یہ ہے۔

• خود کر کہ قدرت کے اس خلیع انعام کو بیرونی معصیت مرد کی ہویا عورت کی
 کس طرح باطل کر سکتا ہے۔

مولانا کا یہ کلام ان کی خطابت کا جز ہے جو سراسر لغو ہے، سوال یہ ہے اگر فائدہ ان کا کوئی
 فرد خود ہی اس انعام کی قدر نہ کرے تو اس میں شریعت کا کیا تصور ہے، اس کا ذمہ دار تو خدا ہے۔
 مولانا کی یہ عبارت بڑی پُر فریب ہے، مولانا شوہر کے باپ کا نام لینے کے بجائے بیرونی

معصیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، مولانا فرمائیں کہ کیا سسر یعنی شوہر کا باپ گھر کے باہر
 کا فرد ہوتا ہے اور سسر کا اپنی بہو سے منہ کالا کرنا بیرونی معصیت کہلائے گا؟ اگر بیٹے
 کی بیوی کا ساتھ زید بچہ میں سے کوئی زنا کرنا تو بیرونی معصیت ہوتی، اور پھر اخاف بھی
 ہی کہتے کہ اس بیرونی معصیت کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق نہیں ہوگی۔
 کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ بیرونی معصیت کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تفریق
 ہوگی، مگر یہاں مسئلہ زید بچہ کا نہیں ہے یہاں تو مسئلہ اندرونی معصیت کا ہے، یعنی
 شوہر کے باپ کا اس کی بیوی یعنی اپنی سگی بہو کے ساتھ زنا کرنے کا ہے، اگر مولانا اس کو
 بیرونی معصیت سمجھتے ہیں اور سسر کو باہر کا آدمی سمجھتے ہیں تو ہم ان کے لئے دہلے خیر کے
 علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔

مولانا اخلاق حسین قاسمی ایک بڑے اور ذمہ دار عالم ہیں اور ان کا تعلق جماعت
 دیوبند سے ہے اس وجہ سے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مولانا جب علمی لائن کی کوئی گفتگو
 کریں تو وہ محض رد و جوابی والی نہ ہو، باورزن اور مدلل ہو، جذباتی نہ ہو علمی ہو، سرسری
 مطالعہ والی نہ ہو گہرے مطالعہ کا پھوڑ ہو

واللہ یھدی من یشاء الی صراط مستقیم

میں اپنی یہ تحریر مکمل کر چکا تھا کہ ۱۲ جولائی کے واشٹریہ سہارا میں مولانا قاسمی صاحب
 کا ایک مراسلہ اسی موضوع پر پڑھنے کو ملا، یہ مراسلہ مولانا نے ان لوگوں کے جواب میں لکھا
 ہے جن کو مولانا کے مضمون پر اعتراض تھا، اس مراسلہ کا عنوان ہے ”متقدمین اخاف کیا
 کہتے ہیں“ اس عنوان کو دیکھ کر خیال تھا کہ مولانا اخلاق صاحب اپنے موقف کو مقدمین اخاف
 کے فائدے اور اقبال سے مدلل کریں گے، مگر مولانا نے کسی ایک مقدم حنفی کا قول اپنے
 پورے مراسلہ میں پیش نہیں کیا مقدمین کیا کسی ایک متأخر حنفی کا بھی کوئی قول اپنا تائید
 میں انھوں نے نقل نہیں کیا۔

مولانا اپنے اس مراسلہ میں لکھتے ہیں :

۔ یہاں متقدمین حنفی علماء کی تقریروں سے یہ سمجھا ہے کہ مسلک شافعی کے
اثبات کے لئے قرآن کریم کی آیت ۲۴ سورہ نسا اور روایات حدیث سے
جو استدلال کیا جاتا ہے وہ ضعیف ہے ۔

سوال یہ ہے کہ وہ کون سے متقدمین حنفی علماء ہیں ، ان کا نام لیجئے ، متقدمین علماء میں
سے کسی کا آپ نے نام نہیں لیا ہے ، نہ اس مراسلہ میں اور نہ گزشتہ اپنے مضمون میں ، آپ نے
قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا نام لیا ہے ، اور ان دونوں کو
متقدمین حنفی علماء میں سے شمار کرنا یہ آپ کا اپنا خیال ہو گا ، ورنہ جو لوگ ۔ متقدمین علماء
کی اصطلاح کو سمجھتے ہیں وہ ان کو متقدمین علماء میں سے شمار نہیں کرتے ، اور یہ دونوں حضرات
بھی آپ کے خلاف ہی کہتے ہیں ، شاہ ولی اللہ صاحب اور قاضی ثناء اللہ صاحب کی عبارت میں
نے پیش کر دی ہے ۔ آپ کی مصیبت یہ ہے کہ آپ نے نہ قاضی صاحب کی بات سمجھی ہے اور نہ
شاہ ولی اللہ صاحب کی ، حضرت شاہ صاحب کی بات کو تو آپ نے بالکل نہیں سمجھا ہے اور
قاضی صاحب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نکاح کا معنی دہلی اور عقد دونوں آتا ہے جو لوگ اس کا
ترجمہ کرتے ہیں وہ اس کو دہلی کے معنی میں نہیں لیتے اور جو لوگ اس کا ترجمہ دہلی کرتے ہیں ان کے
نزدیک اس کا ترجمہ عقد بھی ہے ، یعنی ان کے نزدیک یہ لفظ مشترک ہے تو آیت کو یہ میں بہتر یہ ہے کہ
دہلی کے بجائے عقد کا ترجمہ کیا جائے تاکہ دونوں جماعتوں کے درمیان آیت کا معنی کرنے میں توافقی رہے
اور اختلاف سے بچا جاسکے ، اور دہلی کے بعد حرمت سے رشتہ مصاہرت کا قائم ہونے کا
مسئلہ وہ اپنی جگہ مسلم ہے ، دہلی حلال پر اسکو تراس کیا جائے گا ، یعنی جس طرح سے دہلی حلال
سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے ، دہلی حرام سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوگی ، اسلئے
کہ حرمت کی اصل وجہ دہلی ہے چاہے حلال طریقہ سے ہو یا حرام طریقہ سے ہو ، قاضی صاحب کی
اس عبارت میں مولانا غور فرمائیں ۔

ان الاستدلال علی حرمة المصاهرة بهذا الآية ضعيف فالاولی
الاستدلال بالقیاس علی الوطی الحلال لان علتہ التحريم كون الوطی

میں بالاولیٰ۔ قاضی صاحب کی یہ عبارت صاف بتا رہی ہے کہ دہلی حرام سے حرمت معاہرت قطعاً ثابت ہو جائے گی۔ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت سے مراد تو عقد کیا جائے اور نہ اسے حرمت معاہرت کو دہلی حلال پر تیا س کر کے ثابت کیا جائے گا، قاضی صاحب یہ نہیں کہتے کہ نکاح کا توجہ دہلی نہیں آتا بلکہ وہ اس آیت میں اختلاف سے بچنے کیلئے نکاح کا معنی عقد کرتے ہیں، قاضی صاحب صاف فرما رہے ہیں۔ فحملہ الا یہ تاحلی معنی یوجب حکماً مجملاً علیہ اولیٰ من خلاف ذلک، یعنی آیت کو ایسے معنی میں لینا جو دونوں گروہوں کے درمیان متفق ہے نہ اس کے خلاف معنی لینے سے بہتر ہے، یعنی قاضی صاحب کا کہنا ہے کہ جو لوگ دہلی سے حرمت معاہرت ثابت کرتے ہیں ان کے نزدیک عقد سے بھی حرمت معاہرت ثابت ہو جاتی ہے، البتہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک بلا عقد حرمت معاہرت ثابت نہ ہوگی اس وجہ سے ان کے نزدیک نکاح کا معنی آیت کریمہ میں صرف عقد ہو گا، اس لئے آیت کریمہ میں نکاح کا توجہ عقد ہی کیا جائے تاکہ دونوں جماعتوں کے درمیان توافق رہے۔ لیکن جہاں تک مجرد دہلی سے حرمت معاہرت کے ثبوت کا تعلق ہے قاضی صاحب کا بھی وہی مسلک ہے جو امام غلامی نے احادیث مستندین و متاخرین کا ہے۔ اور اسی وجہ سے قاضی صاحب نے شوافع کے احادیث کے استدلال کو ضعیف قرار دیا ہے اور بتلایا ہے کہ ان کی مستدل ایک حدیث بھی اصول محمدین پر لائق اعتبار نہیں ہے، مولانا نے بھی اپنی بات کہ تائید میں کسی ایک صحیح حدیث کا حوالہ نہیں دیا۔

غرض مولانا اخلاق صاحب کو اگر قاضی صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب کا نام لینے سے یہ مقصد ہے کہ قاضی صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس مسئلہ میں مولانا اخلاق حسین صاحب قاضی دہلوی کے ہم خیال ہیں تو ان کا خیال قطعاً غلط ہے، اور چونکہ مولانا نے ان حضرات کی کتابوں کو غور سے نہیں پڑھا ہے اس وجہ سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔

علامہ اخلاق حسین قاضی نے اپنے گذشتہ مضمون میں اور اس مراسلہ میں بھی دایا اور شرع و قایہ کا نام لے کر حوام کو مبتلائے فریب کرنا چاہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کتابوں میں آیت سے حرمت معاہرت پر استدلال کمزور قرار دیا ہے، چلئے تسلیم کر آپ کے خیال کے مطابق ان

کتبوں کے مصنفین نے آیت کریمہ سے حرمت مصاہرت پر استدلال کو کمزور قرار دیا ہے مگر حضرت یہ تو بتلائیے کہ کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی آپ کے موقف کی حمایت کی ہے اور دلی حرام سے حرمت مصاہرت کے ثبوت کی نفی کی ہے؟ تو پھر آپ کو ان کا نام لیغے سے کیا فائدہ ہوا، مولانا اپنے مراسلہ میں فرماتے ہیں۔ شرح وقایہ کے مصنف نے حدیث پیش کر دہ کو ابن ہمام کے حوالہ سے کمزور قرار دیا ہے،۔

میں مولانا اخلاق صاحب کو ایک ذمہ دار عالم سمجھتا تھا مگر مولانا کا مضمون اور مراسلہ پڑھ کر میرے احساس کو زبردست ٹھیس پہونچی، مولانا نے اس اہم حلال و حرام کے مسئلہ میں اپنی عالمانہ ذمہ داری کا قطعاً ثبوت نہیں دیا۔ مولانا نے شرح وقایہ ہرگز نہیں دیکھی ہے۔ اگر مولانا شرح وقایہ سے اپنی بات نقل کرنے میں سچے ہیں تو براہ کرم وہ شرح وقایہ سے وہ عبارت پیش کریں جس کو وہ اپنی تائید میں سمجھ کر شرح وقایہ کا نام لیتے ہیں۔ مولانا نے شرح وقایہ کے حوالہ سے جو بات تحریر فرمائی ہے شرح وقایہ میں اس کا نشان دور دور تک نہیں ہے معلوم نہیں مولانا کس عالم خیال میں ہیں۔ علمی میدان میں اترنے کیلئے چارو مطالعہ اور سختی سستی بات سے کام نہیں چلتا، مولانا کو یہ بات سمجھنا چاہئے۔ مولانا جب شرح وقایہ تک نہیں پہونچ سکے تو ہدایہ تو اس سے ایک جماعت اور پرک کتاب ہے بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ مولانا نے از خود ہدایہ دیکھنے کی زحمت کی ہوگی۔

مولانا کو معلوم ہونا چاہئے کہ باپ کی موطوۃ سے حرمت مصاہرت کا ثابت ہو جانا احناف کا اجماعی مسئلہ ہے، ہدایہ والا بھی یہی کہتا ہے اور شرح وقایہ والا بھی یہی کہتا ہے۔ متقدمین و متاخرین سب یہی کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ بھی یہی کہتے ہیں اور تافہی شامی و شریعتی بھی یہی کہتے ہیں، کسی کا استدلال اس مسئلہ پر آیت سے ہے اور کسی کا استدلال قیاس سے اور کوئی قرآن کریم اور احادیث و آثار سب سے استدلال کرتا ہے، استدلال کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے اس سے اصل مسئلہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، مثلاً اللہ کے وجود پر ایک انٹ کے کچھ دوا ہوا انٹ کے پس انگنہ سے استدلال کرتا ہے اور امام رازی جیسا عقلیت پسند

ہاں مستدلان دوسرا ہے، مگر دونوں کا وجہ دہاری پر ایمان ہے اور دونوں کے نزدیک اس مسئلہ کی حقانیت مسلم ہے۔

مولانا کا سہی صاحب اپنے اس مراسلہ میں فرماتے ہیں

”اس بحث کے مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اس کمزور اجتہاد کی نسبت

امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں امام محمد اور امام ابو یوسف کی طرف درست نہیں ہے“

مولانا یہ آپ کا خیال ہے جو بالکل غلط ہے۔ آپ کے مطالعہ کی وسعت کا اندازہ ہم نے

آپ کے مضمون اور مراسلہ سے لگا لیا ہے، انہوں نے اس بحث میں پڑنے سے پہلے آپ نے اپنے

مطالعہ کو نہ وسیع کیا اور نہ کافی غور و خوض سے کام لیا، ورنہ آپ کو معلوم ہوتا کہ امام ابو حنیفہ اور

ان کے شاگردوں کی طرف اس اجتہاد کی نسبت بالکل درست ہے، اور امام ابو حنیفہ اور ان

کے شاگردوں کا یہی مسلک ہے اور متقدمین و متاخرین علما نے احناف کی کتاب میں

سب اس کی گواہ ہیں، آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں، کم از کم آپ کو امام ابو یوسف جصاص کی کتاب

احکام القرآن دیکھ لینا چاہئے مثنیٰ، وہ بہت متقدم حنفی فقہ ہیں، انہوں نے اس مسئلہ پر بڑی

مفصل بحث بھی کی ہے۔

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ اس زور و شور کے ساتھ میدان میں کود رہے ہیں

اور آپ کی نگارشات بتلا رہی ہیں کہ آپ نے مسئلہ زیر بحث کے سلسلہ کا کچھ مطالعہ نہیں کیا ہے۔

اور نہ کسی مقدم کی کتاب تک آپ کی رسائی ہوئی ہے، متاخرین کی کتابوں کو بھی آپ نے نہیں سمجھا

ہے۔ جب آدمی کی اپنی لیاقت اور استعداد اتنی ہو تو حلال و حرام کے مسئلہ میں اس کو دخل نہیں

دینا چاہئے اور یہ ہم بھی ہیں پانچویں شہسواروں میں، کے دھوکے سے باز رہنا چاہئے۔ مولانا کو

یہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد کمزور نظر آتا ہے، ان کو اتنا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس

بارے میں کوئی اجتہاد نہیں کیا ہے، (مغلطہ) تو نص قرآنی سے استدلال کیا ہے، نص قرآنی سے

استدلال کو اجتہاد نہیں کہا جاتا، آپ سے استدلال کی کمزوری ثابت کیجئے تو ہم جانیں۔

مولانا اخلاق صاحب اپنی تحریروں میں بہت سی مرتبہ حضرت تھانوی پر تنقید کرتے ہیں

اپنے اس مضمون میں بھی انھوں نے حضرت تھانوی کو تشاد تنقید بنایا ہے، مولانا کو اپنے بارے میں بہت خوش نہیں ہے۔

آپ کی صلاحیت اللہ مطالعہ کا حال تو یہ ہے کہ آپ حضرت تھانوی علیہ السلام کے کتاب کا صحیح نام بھی نہیں لے سکے، اس مراسلہ میں آپ نے الحیلۃ العاجزۃ نام کی کتاب کا نام لیا ہے، بتو یہ الحیلۃ العاجزۃ کس کی تعریف ہے؟ آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ الحیلۃ العاجزۃ کا مطلب کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، صرف غلطی سے نام سن لیا ہے۔

آپ نے اس مراسلہ میں تالیف کا ترجمہ ترجیح کیا ہے۔ یہ لغت عربی میں آپ کی تقدی اجتہاد کا شہن ہے، اب ایسے ہی لوگ تقی مسائل میں اجتہاد کریں گے جو تالیف کا ترجمہ ترجیح کریں۔ مولانا دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ سے فرماتے ہیں کہ وہ معاشرتی مسائل میں تقدی اجتہاد کریں۔

یہ تقدی اجتہاد کی اصطلاح بھی مولانا قاسمی دہلوی کے علم کا خاص حلیہ ہے۔ مولانا اخلاق صاحب چاہتے ہیں کہ جس طرح انھوں نے تقدی اجتہاد کر کے حرام کو حلال قرار دینے کی نارا کو ششش اور جرأت بجا کی ہے اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ و علما بھی کریں، مولانا کا یہ مشورہ خواہ جتنا بھی خلعنا ہو قطعاً ناقابل قبول ہے۔ دارالعلوم کے اساتذہ مولانا اخلاق جیسے علم رکھتے ہیں اور نہ عقل اور نہ انکی جیسی اجتہاد کا شان، یہ اجتہاد کا شان مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی ہی کو مبارک ہو عن کی تالیف کا عالم یہ ہے کہ تالیف کا ترجمہ ترجیح کریں۔

اسٹراٹھکیا نہ مانا گیا ہے کہ آج دین کے بارے میں تالیف کا ترجمہ ترجیح کرنا بڑا بھی تقدی اجتہاد کا شان دکھانا چاہتا ہے۔ اور جس کی رسائی شرح وقایہ جیسی عام کتاب تک بھی نہیں ہے وہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں اپنی رائے صادر کرتا ہے کہ ان کا اجتہاد کمزور ہے۔

اللہم انی اھوذ بک من علم لا یمنع ومن قلب لا یغشع ومن لسان

لَا يَذْكُرُ مِنْ دَعَاءٍ لَا يَسْتَجِيبُ - اللَّهُمَّ مَخْنٍ فِي فِتْنَةِ حَمِيَاءٍ قَاهِنًا وَخَذَّيْنًا
إِلَى عَافِيَةِ خَيْرِنَا وَحَفِظْ دِينَنَا دَائِمًا نَا -

مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب مقلد ہمارے محترم ہیں، بزرگ ہیں، صاحب علم و فضل ہیں مگر علمی و دینی مباحث و گفتگو میں جو بات صحیح ہوگی اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے وہ مسئلہ جو مبالغہ و حرام کا ہو اور جس پر فقہائے احناف کا اجماع ہو مولانا اخلاق صاحب کو اس بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیئے تھا۔ انکو چاہئے تھا کہ دوسرے اہل علم سے اس بارے میں گفتگو کر لیتے، ذرا صبر سے کام لیتے، مگر مولانا نے جلد بازی دکھائی اور اس جلد بازی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے قدم قدم پر ٹھوک کھائی اور ان کا رخ غلط سمت ہو گیا، مولانا کا مراسلہ اور مضمون چونکہ دوسروں کے لئے غلط فہمی کا سبب بن رہا تھا اس وجہ سے مجھے یہ تکرار کرنی پڑی خدا کرے مولانا کی سمجھ میں بھی بات آجائے۔

مولانا میرے اوپر خفا ہونے کے بجائے اپنی اس بات کو وہ بیان میں رکھیں جو انھوں نے حضرت تھانوی اور مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب کے بارے میں فرمائی ہے، مولانا اخلاق صاحب فرماتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں اپنے شیخ کی تفسیر بیان القرآن کی مذکورہ عبارت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ علمی میدان میں خاص کر تفسیر قرآن کے شعبہ میں اس طرح کی ردعانی حدیث قایل گرفت ہے۔ حضرت مفتی اعظم نے کئی جگہ بیان القرآن کزور پسلووں پر روشنی ڈالنے کے بجائے انہیں جارت سے حذف کر دیا ہے۔

رامشدریہ سپار ۲۲ جولائی ۲۰۰۵ء

محمد اجمل مفتاحی

محمد ابو بکر عاری پوری

محمد اجمال مفتاحی

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں رسول کی سنتیں ہیں، حیا کرنا، خوشبو لگانا، سواک کرنا، اور نکاح کرنا۔ (ترمذی)

ان چار چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسولوں کی سنت قرار دیا یعنی عام طور پر ان چار چیزوں پر عام رسولوں کا عمل تھا، حیا یعنی اللہ سے شرم کرنا اللہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ کو ناپسند ہو، یہی اصل حیا ہے، لوگوں سے شرم کرنا شریعت میں اس حیا کی تقریف نہیں ہے، بلکہ اصل شرم یہ ہے کہ آدمی اللہ سے حیا کرے لہذا اس کے کسی حکم کو نہ توڑے، جب آدمی کو اللہ سے شرم نہیں ہوتا ہے تو ہر کام کرتا ہے اور اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تجھے حیا نہیں ہے تو جو چاہے کر، حیا کہ ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ الحياء شعبة من الايمان، یعنی شرم ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے شرم گاہ نہ کھولے نہ گناہ نہ پھرے، حیا فی الاصل یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے علاوہ کون کام نہ کرے۔

کون آدمی جب کسی پراہمان کو تہ تیہ دوسرا شخص کو شرم لگتا ہے کہ اس کی کسی بات کو مٹائے، وہ اس کا احسان مند ہوتا ہے، اور اس کے خوشی کو مقدم رکھتا

چلتا ہے، تو جب ایک معمولی احسان کا آدمی پر یہ اثر ہوتا ہے، تو جو خدائے کریم پر وقت انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازا رہتا ہے کس قدر ناشکری اور بے شریکی بات ہوگی کہ بندہ اس کی مرضی کا خیال نہ کرے اور اس کی رضا و عدم رضا کی پرواہ نہ کرے اور اس کے احکام کو بیلئے اس کی سن کر وہ چیزوں سے نہ رکے۔

لوگوں کو اس سے تو حیا آتی ہے کہ اگر بچے بچیوں کی شادی دھوم دھام سے نہیں کریں گے تو برادری میں بدنمای ہوگی، ہماری ناک کیٹے لگے، لیکن اس کو اس سے شرم نہیں آتی ہے کہ اس شادی بیاہ میں اسراف اور فضول خرچی اور دکھاوا و نمرد کو سخت ناپسند کرتا ہے لوگوں کو انسانوں سے تو شرم آتی ہے لیکن خدا سے شرم نہیں آتی، یہ شرم نہیں ہے ایسا بھلا بے شری ہے۔

آپ نے خوشبو لگانے کو بھی رسولوں کی سنت بتلایا ہے اس وجہ سے کہ تمام انبیاء و رسول نہایت لطیف طبیعت کے مالک تھے، اور طبیعت کی لطافت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی خوشبو کا استعمال کرے، خوشبو لگانے سے آدمی کو خود بھی فرحت حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے اور اس میں ہلک ہوتی ہے یہ شخص جب کسی مجلس میں پہنچتا ہے تو اس کے پسینے سے دوسروں کی تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کا آنا ناگوار ہوتا ہے، خوشبو لگانے سے پسینے کے ہلکے کا اثر جاتا رہتا ہے۔

اسلام میں نظافت اور صفائی کی بڑی اہمیت ہے، نظافت اور صفائی کا ایک ذریعہ مسواک بھی ہے، منہ کی بدبو بڑی خراب ہوتی ہے، جن کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اس کے پاس بیٹھا نہیں جاتا، خود اس آدمی کو جس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کے منہ کی بدبو اس کی ناک میں پہنچتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، جس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اسے دوسروں کے پاس جانے میں تکلیف ہوتا ہے، اس کا بہترین علاج مسواک ہے، اس سے آدمی خود بھی لذت اٹھانے کے بخونہ رہے گا اور دوسرے

بھی اس کے منہ کی بدبو سے محفوظ رہیں گے، شریعت نے دھوکے وقت مسواک کو سب لے
 مسنون کیا ہے کہ آدمی کا منہ صاف ستھرا رہے، نیز مسواک سے دانت مضبوط رہتا
 ہے اور اس میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ اور آدمی خوبصورت معلوم ہوتا ہے، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اللہ جمیل و محب الجمال یعنی اللہ خوبصورت
 ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس خوبصورتی کا ایک بہترین ذریعہ دانت کی
 صفائی اور اس کی چمک ہے۔

دانت اگر مضبوط ہوگا تو دانت کا مرض نہیں پیدا ہوگا، دانت کی مضبوطی
 کی وجہ سے انسان غذا کو چاچا کر کھا سکتا ہے اور جب معدہ میں اچھی طرح چایا ہوا
 کھانا پہنچتا ہے تو آدمی پیٹ اور معدہ کے امراض سے محفوظ رہتا ہے، اگر آدمی کا معدہ
 درست ہے اور اس کے ہضم کا نظام صحیح ہے تو اس کی صحت و تندرستی پر اس کا زبردست
 اثر پڑتا ہے۔

غرض مسواک کے فوائد بے شمار ہیں، اسی وجہ سے مسواک کرنا رسولوں کی سنت
 رہی ہے۔

جو کتنی چیز آپ نے نکاح کو بتلایا کہ یہ بھی رسولوں کی سنت رہی ہے، نکاح کے
 ذریعہ اللہ تعالیٰ و ناسل کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، اللہ نے انسانوں کے اندر شہوت
 کا مادہ رکھا ہے، اس شہوت کو جائز طریقہ سے پوری کرنے کا نکاح ذریعہ ہے، ورنہ
 آدمی پھر حرام کاری کرے گا اور ناجائز طریقہ سے اپنی شہوت پوری کرے گا، اور زنا اور
 فواحش جیسے برے عمل میں مبتلا ہوگا۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا معشر الشباب علیکم بالباہۃ
 فانما اغض للیمن و احسن للمفرج فمن لم یستطع منکم الباہۃ فلیغض
 بالعموم فان العموم لہ صحاء یعنی اے نوجوانوں تم لوگ شادی کرو، اس لئے
 کہ یہ نکاح کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ شرم گاہ کہ محفوظ رکھنے والی چیز ہے

اور جو تم میں سے نکاح کا خرچ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے روزہ رکھنا چاہئے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے، یعنی روزہ سے شہوت کمزور پڑ جاتی ہے اس وجہ سے آدمی برائی کی طرف مائل نہیں ہوگا، شہوت سے انسان کے نفس میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، روزہ سے یہ ہیجان دب جاتا ہے۔

مشق کا بقیہ :-

بڑا شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔

بیٹا - یہ شرمندگی آپ کو پون ہے، شیخ کو کو پون ہے، مگر شیخ جن تو سراٹھا کر اس کا ذکر ظلم کے اہل بیت کی تصنیفی خدمات میں کرتے ہیں۔ ان کو کیوں شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

مکتبہ اثریہ کی تازہ پیش کش ارمغان حق

زفرم میں شائع ہونے والے خطوط کے جوابات کا پہلا مجموعہ

صفحات ۲۷۵ - قیمت ۱۲۵ — طلبہ و علماء کیلئے خصوصی رعایت،

صرف ۷۵ روپے میں۔ اہل علم کیلئے بہترین تحفہ، رد غیر تقلیدیت پر جواب کتاب

بہترین طباعت، بہترین کتابت اور جلد

از قلم — مولانا محمد ابو بکر غازی پوری

لئے کاپیتہ :- مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور، یوپی

کتاب دی، پلاسے ہرگز نہ طلب کریں۔

محمد اجمال مفتاحی

محمد ابو بکر غازی پوری

قطب

مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں
اور

مولانا مودودی مرحوم

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم (اللہ دین کے سلسلے میں ان کی غلط فہمیوں کو نشانہ بنائے) کو قبول فرمائے اور ان کی غلط فہمیوں کو معاف کرے) عصر حاضر کے ان اصحابِ قلم میں سے تھے جن کی تحریر میں بڑی قوت اور بڑی تاثیر تھی، وہ اپنی بات بہت عمدگی سے پیش کرتے تھے، یہ ان کا وہ کمال تھا کہ ان کے معاصرین اس بات میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔

ذہانت و لطافت اور وسعتِ مطالعہ، نگر و نظر کی گہرائی، مسائلِ حاضر و مستقبل، مغربی تہذیب و تمدن اور اس کے پیدا ہونے والے اثرات پر کڑی نگاہِ تفریقِ زمانہ کا وقتِ نظر سے مطالعہ، عالمی مسائل کا علم، یہ ان کے وہ اوصاف ہیں جن کا ہم کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں، وہ عصرِ حاضر کے ان مفکرین میں سے تھے کہ ایک بڑا حلقہ ان کے قلم کا گرد و پیر ہے اور ان کی تحریرات کا بڑے شوق سے مطالعہ کرتا ہے، اگر درمیان سے نہ جی اور دینی طبقہ کو الگ کر لیا جائے تو یہ کہنا بالکل سے خالی ہو گا کہ ان کی شخصیت کو قبولیتِ عامہ حاصل تھی اور اگر یہ کوئی سادہ ہے تو واقعہ یہ ہے کہ مولانا کو یہ سادہ حاصل تھی۔

ابتداءً مولانا مودودی خاص و حقوقِ انہ لکھ کر لکھا کرتے تھے، موصوفات بھی

خالص دینی اور اصلاحی ہوتے تھے، اسلام کا دفاع اور مغربی تہذیب و تمدن پر حملہ بڑی قوت سے کرتے تھے اور دین اسلام کو بطور ایک نظام (جس پر عمل کر کائنات انسانی اصل سادہ و کامرانی حاصل کر سکتی ہے) بڑے موثر انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے اس زمانہ کی ان کی بعض تحریریں حرد جان ہونے کے قابل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ غیر متقسم ہندوستان میں ان کا نام بڑی عزت و احترام سے لیا جانے لگا اور لوگوں نے ان کو مشکل اسلام تک پہنچا کر دیا تھا، اس زمانہ میں وقت کے بہت سے علماء اور خالص دینی اور علمی مزاج رکھنے والے لوگ بھی مولانا سمودودی کے بڑے مارے تھے، اگرچہ اس وقت بھی وہ شخصیتیں جو تلندہ انداز عظمت کی مالک تھیں جن کے بارے میں، قلمدر ہر چہ گوید دیدہ گویدہ کی مثال استعمال کی جاتی ہے، انہوں نے مولانا سمودودی کی ان تحریرات کو بھی کسی اندرونی اور پاک کی بنا پر قابل انتقادات نہیں سمجھا لیکن اس میں شک نہیں کہ دینی دور رکھنے والے علماء کا ایک بڑا طبقہ مولانا سمودودی کے ساتھ تھا اور ان کی تحریرات سے کافی متاثر تھا۔

پھر وہ بھی زمانہ آیا کہ مولانا سمودودی نے ایک جماعت کی بنا ڈالی اور اس میں ان سے متاثر لوگوں نے شرکت کی، ان شرکت کرنے والوں میں وقت کی بعض بڑی علمی و دینی شخصیتیں بھی تھیں جس کی وجہ سے جماعت کو کافی تقویت حاصل رہی۔

دیندار طبقہ اور خالص مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ بھی ان کے اندر شخصیتوں کی شرکت و شمولیت کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں جماعت اسلامی کی طرف متوجہ تھے اور یوں جماعت اپنا قدم جماتی رہی تا آنکہ اس نے خاصی قوت حاصل کر لی، مولانا سمودودی شروع ہی سے اس جماعت کے امیر اور اس کے روحِ مدافعت تھے۔

لیکن یہ قسمتی سے مولانا سمودودی کو جماعتی قوت حاصل ہوئی اور ان کی تحریرات نے طبقہ عوام و خواص میں جو اثر پیدا کرنا شروع کیا اس سے ان کے فکر و نظر کا زاویہ بدریجاً بدلتا شروع ہو گیا ادب ان کی تحریرات میں مجب، پندار اور ادعا کا خاص رنگ نظر آنے لگا ادب وہ بڑی بے تکلفی سے کلاسیک مسائل پر بھی گفتگو کرنے لگے جو ان کا موضوع نہیں تھا،

نیز اسلام کا بن بزمیہ اور مقدس شخصیتوں پر بھی وہ تنقید کرنے لگے جن کا عظمت سے مسلمانوں کے قلوب لبریز تھے، محدثین، فقہاء، صوفیاء، علماء دین پر ان کی تنقیدات بڑی جارحانہ ہوتے لگیں۔ ان کا اور ان کے کارناموں کا استہزا اور استخفاف کیا جانے لگا اور مولانا مودودی نے تحریر و انشاء کا غلط سہارا بنائے کر اپنے قلم کی کاٹ کا رخ مغربی تہذیب و تمدن سے موڑ کر غلط اسلام اور اسلامی شخصیتوں کی طرف کر دیا، وہی قلم جو اب تک اسلام کے دشمنوں کے مقابل میں استعمال ہوا تھا اب وہ بڑی جا بگت دستی اور تیزی کے ساتھ اسلام اور دین کا نام لے کر خود اسلام اور دین کے خلاف استعمال ہونے لگا۔

اسلامی عقائد، اسلامی عبادت، اسلامی عبادت و اخلاق اور اسلامی شخصیتوں کو حتیٰ کہ صحابہ کرام کو بھی بڑی جرأت کے ساتھ طعن و تشنیع اور استخفاف و استہزا کا نشانہ بنالیا گیا اور کھلے اور صاف لفظوں میں اپنی شخصیت کو سب سے اونچا کر کے پیش کرنا مولانا مودودی کا مروجہ کاویہ بن گیا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو دینی فکر و مزاج رکھنے والے لوگ تھے جن کے قلوب اسلام کی عظمت سے بھرے ہوئے تھے انہوں نے مولانا مروجہ کے اس طرز عمل سے کبیدگی محسوس کی اور اصلاح کی کوشش کی لیکن مولانا مودودی اب اس حد سے آگے نکل چکے تھے کہ کسی بات کو خواہ وہ کتنے ہی اخلاص سے کہی جائے اور کہنے والا خواہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو وہ قبول کریں اور اپنے فکر و مزاج میں تبدیلی پیدا کر کے اپنے غلوں اور اپنی دیانت داری کا ثبوت دیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آج تک مولانا مودودی نے اپنی کسی بات سے رجوع کیا ہے اور اپنے بڑے سے بڑے ہمدرد کی بات خواہ وہ کتنی ہی معقول کیوں نہ ہو اگر وہ

۱۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اسے محض عبارت آرائی یا غلط الزام نہ سمجھا جائے، جس نے بھی مولانا مروجہ کی تحریرات کا مطالعہ کیا ہے اس سے یہ بات غمنی نہیں ہے کہ مولانا نے عقائد سے نیکر عبادت و اخلاق تک کو اپنی تنقید کا ہدف اور نشانہ بنایا ہے۔

ان کے فکر و نظر کے خلاف ہو تو اسے قبول کیا ہو یہ مولانا مودودی کا وہ عجیب ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

چنانچہ اس ترفع کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ ان سے قریب تھے وہ ہوتے گئے اور ہندو پاک کی وہ تمام مشہور شخصیتیں جن پر کبھی مولانا مودودی کو بڑا ناز اور فخر تھا انہوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اہل دین کا وہ طبقہ بالکل مولانا مودودی سے دور ہو گیا، اور اب جماعت اسلامی صرف کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لوگوں میں سمٹ سکا کر رہ گئی اور وہ اپنے خاص فکر و مزاج کی وجہ سے مستقل ایک فرقہ بن گئی جو اپنے بہت سے عقائد و خیالات میں اہلسنت و الجماعت سے الگ ہے۔

مولانا مودودی اور ان کی جماعت جن کا نام انہوں نے جماعت اسلامی رکھ رکھا ہے اس کا اپنے مسلک، مشرب اور عقائد و خیالات میں اہلسنت و الجماعت سے الگ ہونا اب ایک ایسی آشکارا حقیقت ہے جس پر کسی شہادت کی ضرورت نہیں، جماعت اسلامی کی تحریرات اور اس کی کتابیں خود اس کا منہ بولنا ثبوت ہیں۔

یہ ان کے فکر و مزاج کی بدعتیگی بلکہ صریح لغظوں میں بدعتی اور

خلافت و ملکیت برطانی کا ایسا نمونہ ہے کہ اسے دیکھ کر بہت سے سنجیدہ مزاج اور خاموش بیعت علماء بھی اپنی نفرت کا اظہار کئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اس کتاب نے مولانا مودودی کے نہاں خانہ دل کی حقیقت پوری طرح کھول کر دکھادی اور ان کے انکار و خیالات کا زریعہ و ضلال عالم آشکارا کر دیا۔

اب تک تو عالم اسلام امت، ائمہ دین، محدثین، مبشرین، فقہاء، صوفیاء کرام وغیرہ ہی مولانا مودودی کے نادکِ قلم کا نشانہ بنتے رہے، لیکن اس کتاب میں براہ راست مولانا مودودی نے امت کے سب سے برگزیدہ طبقہ یعنی صحابہ کرام کو نشانہ پر رکھا ہے اور ان کی مقدس شخصیت کی نہایت کمر وہ تصویر پیش کی ہے اور اسلامی تاریخ کے سب سے روشن جہد کا ایسا چہرہ مسخ کیا ہے جسے دیکھ کر ایک مسلمان اپنے جذبات

پرتا ہو نہیں پاتا۔

صحابہ کرام جنہوں نے آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف اٹھایا جن کی تربیت در سگاہِ نبوت میں ہوئی جو دین کے حائل و ناقل تھے جو اسوۂ نبی کا پیکر تھے جن کا دین، جن کا ایمان، جن کے تقویٰ، جن کی نزاہت، جن کی جانی مالی قربانی، جن کے اخلاص، جن کے احسان، جن کی دنیا سے بے رغبتی، جن کی دینی غیرت و حمیت، جن کی بلند نفسی، جن کے صدق و صفا، جن کی عزت نفس، جن کی عفت و پاکدامنی، جن کی لاف و دیانت کا نمونہ چشمِ فلک نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور جن کے بارے میں خود مولانا مودودی نے کبھی اس خیال کا اظہار کیا تھا۔

اس پاک اہل میں پوری جماعت کو اسلامی زندگی کی ایسی تربیت دی گئی کہ اس جماعت کے ہر شخص چلتا پھرتا اسلام بن گیا جسے دیکھ لینا بھی یہ معلوم کرنے کیلئے کافی تھا کہ اسلام کیلئے وہ کس لئے آیا ہے ان پر اللہ کا رنگ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتہ اتنا گہرا چڑھا لیا کہ وہ جہدِ حرا ہیں دوسروں کا رنگ قبول کرنے کے بجائے اپنا رنگ دوسروں پر چڑھائیں۔

ان میں کیر کڑ کی اتنی طاقت پیدا کی گئی کہ وہ کسی سے مغلوب نہ ہوں اور جو ان کے مقابل میں آئے ان سے مغلوب ہو کر رہ جائے، ان کی رنگ و گ میں اسلامی زندگی کا نصب العین اس طرح پیوست کر دیا گیا کہ زندگی کے ہر عمل میں وہ مقدم ہو اور باقی تمام دنیوی اغراض ثانوی درجہ میں ہوں۔

ان کو تعلیم و تربیت دونوں کے ذریعہ سے اس قاب میں بنا دیا گیا کہ جہاں جائیں زندگی کے اسی پروگرام کو نافذ کر کے چھوڑیں جو قرآن و سنت نے انہیں دیا ہے اور ہر قسم کے بگڑے ہوئے حالات کو منتخب کر کے سیدھے مسابیح

یہ تحریر مولانا مودودی کی ۱۹۵۸ء مطابق ۱۳۷۷ء کی ہے۔

لیکن ۱۹۵۸ء میں تقریباً ۲۹ سال کے بعد مولانا مودودی نے صحابہ کرام کی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے۔

• لیکن ملکیت کا دوسرا دور شروع ہوتے ہی، اس نونے کو چھوڑ کر روم،

ایران کے بادشاہوں کا نونہ اختیار کر لیا گیا اس تبدیلی کی ابتدا حضرت معاویہؓ

کے زمانے میں ہو چکی تھی بعد میں برابر بڑھتی ہی چلی گئی۔

(خلافت و ملکیت ص ۱۶۱)

• دوسری نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ دور ملکیت کے آغاز سے ہی دینی حضرت معاویہؓ

کے زمانے سے، بادشاہ قسم کے خلفائے قیصر و کسریٰ کا سطر زندگی اختیار

کر لیا اور اس طریقہ کو چھوڑ دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفاء راشدین

زندگی بسر کرتے تھے۔ (ص ۱۶۰ ایضاً)

• لیکن دور ملکیت میں غیروں پر فضل و ثناء دینے لگے اور زبانیں بند کر دی گئیں

اور قاعدہ یہ ہو گیا کہ منہ کھولو تو تعریف کیلئے کھولو ورنہ چپ رہو۔ (ایضاً ص ۱۶۱)

• اس نئی پالیسی کی ابتدا حضرت معاویہؓ کے زمانے سے ہوئی۔ (ص ۱۶۲ ایضاً)

• بنی معاملات سے اس بادشاہ قسم کے خلفاء کو (مراد حضرت معاویہؓ اور ان

کے بعد کے خلفائے بنی امیہ ہیں) سیاسی اسباب یا ذاتی مفاد کی بنا پر نجسی

ہوتی تھی، ان میں انصاف کرنے کیلئے عدالتیں آزاد نہ رہیں۔ (ص ۱۶۳ ایضاً)

• ایک عظیم تغیر جو اس دور ملکیت میں رونما ہوا وہ یہ تھا کہ اس میں قوم،

نسل، وطن، قبیلہ کی وہ تمام جاہلی جمہوریتیں پھر سے ابھرائیں جنہیں اسلام

نے ختم کر کے خدا کا دین قبول کرنے والے تمام انسانوں کو یکساں حقوق کے ساتھ

ایک امت بنا یا تھا۔ (ص ۱۶۴ ایضاً)

• لیکن ان بادشاہوں کی سیاست دین کے تابع نہ تھی، اس کے تقاضے وہ

ہر دانا اور ناجائز طریقے پر چڑے کھڑے تھے اور اس میں معاذِ حرام و حلال کی تفریق
 وہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ پالیسی حضرت معاذؓ کے عہد ہی سے شروع
 ہو گئی تھی۔ (بیٹا اس ۱۷۲)

دیکھا آپ نے آنحضرتؐ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابھی پالیسی سال ہی نہیں گزرے ہیں۔
 صحابہؓ کا عہد اپنی تابانیوں کے ساتھ موجود ہے لیکن اب اس عہد کے لوگوں کی زندگی کا نقشہ
 یہ ہو گیا۔

حالانکہ مولانا ممدودی صاحب ایک صاحب کا جو جو گو . کے نام سے کبھی انکارِ حدیث
 کا پرچم لے کر میدان میں اترے تھے جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں (پیشہ کی تحریر ہے۔
 حق گو کارِ سالہ اگر کوئی ناواقف مسلمان یا غیر مسلم پڑھے تو یہ اس کے دل میں
 یہ بات نقش ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پچاس برس
 بھی نہ گزرے تھے کہ مسلمانوں نے رسول خداؐ اور اسلام کے خلاف عام بغاوت
 کر دی اور وہی لوگ اس بغاوت کے سرخنے بنے جو اسلام کا مذہبی تاریخ میں
 سب سے نمایاں ہیں اور جنہیں مذہبِ اسلام کا ستون سمجھا جاتا ہے، ان
 لوگوں کے دل میں ایمان کا شائبہ تک نہ تھا۔ (تغیبات ص ۴۴ ج ۱)

آپ اس عبارت کو جس اتنی تہذیبی کے ساتھ پڑھئے کہ . حق گو صاحب کا رسالہ کی جگہ
 . مولانا ممدودی کی کتاب . کا جملہ کہہ دیجئے اور دیکھئے بالکل یہی بات مولانا ممدودی پر صادق
 آتی ہے یا نہیں اور یہاں تو ۵۰ سال نہیں صرف ۴۰ سال بلکہ اس سے بھی کم مدت کا مسئلہ ہے
 حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبیائے کرام کے دو سو سال بعد تک کہے کم مسلمانوں کی
 زندگی پریشامی اخلاق و عادات اور استیلائی جذبہ اور دینداری اور تقویٰ کا نہ نہ شریعت
 اور صاحب شریعت سے لگاؤ کا قہر مولانا کے نزدیک بقول خود ان کے ضرور ہونا چاہئے

مولانا ممدودی اس حق گو صاحب کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں ،
 لیکن جن لوگوں میں انکارِ حدیث کے لئے خد پیدا نہیں ہوتا ہے وہ یقیناً

اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست شخصیت اور آپ کی
جانبانہ پیغمبرانہ زندگی اتنی ناقابلِ اعتنا و نہ تھی کہ مسلمانوں میں کم از کم دوسو
برس تک بھی آپ کے حالات معلوم کرنے اور آپ کے ارشادات سننے کا عام
شوق نہ رہتا اس سے انکار کرنے کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ قرینِ ادلی کے
لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اثر نہ تھا اور وہ لوگ بھی آپ کی نہایت
کوئی توجہ نہ رکھتے تھے جو آپ کی رسالت کے قائل ہو چکے تھے۔

مسکینِ حدیث کو اختیار ہے کہ رسول اللہ کی ذات اور ان لوگوں کے متعلق
جو آپ کے قریب تر تھے اس سے بھی زیادہ کوئی بری رائے قائم کر لیں مگر ہم
سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلمان تو کہا اسلامی تاریخ اور اسلامی سٹر-بجھ کا مطالعہ کر لیا
منصف مزاج، غیر مسلم بھی اس رائے کو صحیح یا دہ نہ کہے گا۔

(رج ۱ ص ۲۰ تفسیرات)

میں کہتا ہوں کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب ”خلافت و ملوکیت“ میں آنحضرتؐ کی
وفات سے صرف ۱۰ سال یا اس سے بھی کم مدت کے بعد کا صحابہ کرام کی زندگی اور عہد صحابہؓ
کا جو نقشہ پیش کیا ہے کیا مولانا مودودی کی ہی جرات چند لفظی تبدیلی کے بعد مولانا کے جواب
میں نہیں کہی جاسکتی؟

پھر حال مولانا نے جس انداز میں صحابہ کرام کے عہد مبارک کا اور خود ان کی زندگی کا اس
کتاب میں جو نقشہ پیش کیا ہے اس کو دیکھ کر یہ قطعاً نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا لکھنے والا غائب
شیعہ یا بدترین قسم کا دشمن اسلام کے سوا کوئی صحیح العقیدہ مسلمان یا اسلام کا غیر خواہ بھی ہو سکتا
ہے۔ اگر مولانا مودودی کے پیش کردہ صحابہ کرام اور قرنِ اول کا یہ نقشہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر
اسلام کی تاریخ سے بدتر کوئی دوسری تاریخ شاید نہ ہو اور پوری اسلامی تاریخ میں صحابہؓ کی
جماعت سے (چند استثناء کے) بدتر کوئی دوسری جماعت نہ ہو اور رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم سے زیادہ کسی نام کا یا باری و معلم کا معاذ اللہ تصور بھی نہ ہو سکے۔

اس کتاب کے شائع ہوتے ہی اسلام کے سبھی اسلامی حلقوں کی جانب سے نفرت کا اظہار کیا گیا، اس کے جواب میں مستند کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں بعض زبان و بیان کے اعتبار سے تیز بھی تھیں اور بعض سنجیدہ بھی، بعض سلفی انداز کی تھیں، بعض محققانہ بھی، بعض میں غصہ اور نفرت کا عنصر زیادہ تھا اور بعض میں اخلاص کا پہلو نمایاں تھا۔

مگر مولانا مودودی ان مفسرین اسلام اور تشکیل اسلام میں سے نہیں تھے جو اپنی کسی غلطی کا اعتراف کر لیں اور اس سے رجوع کر لیں اور اس طرح اپنی دوسری تحقیقات پر آنچے آنے دیں بلکہ ہوا یہ کہ مولانا مودودی کے ہم نوا اہل قلم کا ایک طبقہ جو مولانا کو ہر نقد و تبصرہ سے ارفع سمجھتا ہے اور جو شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہو گیا ہے اس نے ان لوگوں کے خلاف جو صحابہ کرام کی عزت و آبرو کو اور اسلام کے صدر اول کے تقدس و احترام کو پامال دیکھ کر صدمائے احتجاج بلند کر رکھے تھے، معرکہ قائم کر دیا اور قلم و انشا کی پوری طاقت کے ساتھ یہ ثابت کیا جانے لگا کہ مولانا مودودی نے اسلام کے اس دور اول اور صحابہ کرام کی جو تصویر پیش کی ہے وہی صحیح ہے، خود مولانا مودودی نے کبھی اس پر اظہار معذرت نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی اخیر سانس تک اسی پر جمے رہے اور اس کتاب پر اعتراض کرنے والوں کو آپ نے یہ جواب دیا :

• جو تاریخی مواد اس بحث میں پیش کیا گیا ہے وہ تاریخ اسلام کی مستند ترین تاریخوں سے ماخوذ ہے، جتنے واقعات میں نے نقل کئے ہیں ان کے پورے پورے حوالے درج کر دیئے ہیں اور کوئی ایک بات بھی بلا حوالہ نہ بیان نہیں کی ہے، اصحاب علم خود انہی کتابوں سے مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں • (ص ۲۹۹) (۱)

(۱) کائنات مولانا مودودی یہ بھی بیان فرما دیتے کہ ان کتابوں کی ساری روایتیں بھی مستند ترین ہیں، اور مولانا مودودی نے اپنے اس موضوع یا اس کتاب کی اساس انہیں مستند ترین روایتوں

لیکن - الصحابہ کلہم عدول - ساریہ مطلب نہیں لیتا کہ صحابہ بڑے خطا تھے اور

پر دیکھی ہے، مولانا کے استدلالات کی بنیاد ان مستند ترین کتابوں کی کس قسم کی روایت پر ہے میں اس کی یہاں صرف ایک مثال پیش کروں گا۔
مولانا نے لکھا ہے :

ایک اور نہایت کردہ بدعت حضرت معاویہؓ کے زمانے میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علیؓ پر سب دشتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔ انہی مولانا نے اس کیلئے البدایہ، ابن الاثیر اور طبری کا حوالہ دیا ہے، ان میں پہلی بات قیہ ہے کہ ان کتابوں کی کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہؓ خود حضرت علیؓ کو گالی دیا کرتے تھے، گالیوں کی بوچھاڑ اور برسر منبر گالی دینا تو الگ رہا، دوسرے یہ کہ اس واقعہ کے بیان کرنے والے سارے طوی نا قابل اعتبار اور اذاول تا آخر شیعہ ہیں مثلاً طبری کی ایک روایت میں پہلا راوی ہشام بن العکبی ہے اس کے بارے میں ابن عساکر کا قول ہے رافضی یس بشقۃ (وہ رافضی ہے فقہ نہیں ہے) اور اس کے بارے میں ابن ابی یعقوب حزی فرماتے ہیں کہ اذیتہ للثالب غایت (انتہا) درجہ کی مشابہ روایت کرتے ہیں)

دوسرا راوی ابو مخنف لو طاب لیحیی ہے اس کے بارے میں حافظ بن عدی فرماتے ہیں۔
شیعی محقق صاحب اخبارہم جلا بھنا شیعہ ہے اور انہیں کی روایت کا ذکر کرتا ہے۔
تیسرا راوی ہمالہ بن سعید ہے اس کے ضعیف ہونے پر تمام ائمہ حدیث کا اتفاق ہے اور اس کے بارے میں شیخ کا قول ہے کہ یہ شیعہ ہے۔

چوتھا راوی فضیل بن عذک ہے، اس کے بارے میں حافظ ذہبی اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ مجہول ہے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے (اس سلسلہ کی آپ پوری بحث "حضرت معاویہؓ اور تاریخی حقائق" میں دیکھ لیں)
(بقیہ حاشیہ دیکھیں)

ان میں کا ہر ایک ہر قسم کا بشری کمزوریوں سے پاک تر تھا اور ان میں سے کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی ، (صفحہ ۳۰۳)

بلکہ مولانا کو تو اپنی بات پر اس درجہ اصرار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پیش کر دیا وہ اگرچہ مجروح اور ضعیف راویوں کی روایات سے ہی کیوں نہ ہو اسے آنکھیں بند کر کے بغیر راویوں کی جانچ پر مثال کے قبول ہی کر لو فرماتے ہیں ۔

اس لئے کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ ابن سعد ، ابن عبد البر ، ابن کثیر ، ابن جریر ابن اثیر ، ابن حجر اودمان جیسے دوسرے ثقہ علماء نے اپنی کتابوں میں جو حالات مجروح راویوں کے نقل کئے ہیں انہیں رد کر دیا جائے یا جو باتیں ضعیف اور منقطع سندوں سے لی ہیں یا بلا سند بیان کی ہیں ان کے متعلق رائے قائم کر لی جائے کہ وہ بالکل بے سرو پا ہیں محض گپ ہیں اور انہیں بس اٹھا کر پھینک ہی دینا چاہئے ۔ (صفحہ ۳۱۹)

دیکھا آپ نے مولانا کی ضد اور ان کا اصرار اپنی بات کو منوانے کیلئے یعنی صحابہ کرام کی ذات پر کتنا گندہ بھی الزام عائد نہ ہوتا ہو اس کی پرواہ نہ کرو اور ہم نے جو حالات ان کے بارے میں نقل کئے ہیں اسے قبول کر لو خواہ ان حالات کا روایت کرنے والا ضعیف اور مجروح ہی کیوں نہ ہو ۔

(تقریباً شبہ) دیکھا آپ نے حضرت سادہؓ اودمان کے گورنروں پر جن میں حضرت خیر بن شعبہؓ جیسے صحابی رسول بھی ہیں ، اتنا گندا دانا دانا ثبوت الزام ؛ لیکن اس الزام کی اساس جس روایت پر ہمارے مولانا مولانا صاحب نے رکھی ہے اس کی حقیقت وہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے گذری ۔

اس سے اذازہ لگائیے کہ مولانا مولانا نے اس خاص اور اہم اور اذک ترین موضوع کیلئے ان مستند ترین روایتوں میں سے کسی کسی روایتیں چنی ہیں ۔ قیاس کن زنگستان من بہار مراہ
ابن اثیر نے اس روایت کو ابن جریر سے لیا ہے اور ابجد ایہ کا ہمارے بھی تاریخ ابن جریر ہی ہے ۔
واقعہ یہ ہے کہ جب آدمی ضد اور ہٹ پر آ جائے تو اس کے من سے سب کچھ نکل سکتا ہے
اور وہ پسٹا کی آخری حد تک جا سکتا ہے ۔

مولانا لوگوں کے خلاف بڑا غلط رکھتے ہیں جو ان کی بات سُن کر توں تو نہیں قبول کر لیتے ہیں بلکہ وہ اس بات کی تحقیق بھی کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا کی یہ بات تحقیق و مستند کے کس درجہ پر ہے اور جس ماخذ سے وہ بات لی گئی ہے اس کی حقیقت کیسے چنانچہ بڑے خص کے عالم میں ایسے لوگوں کے بارے میں فراتے ہیں۔

بعض حضرات تاریخی واقعات کو جانچنے کے لئے اسرارِ جال کی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں راویوں کو ائمہ و رجال نے مجروح قرار دیا ہے اور فلاں راوی جس وقت کا یہ واقعہ بیان کرتا ہے اس وقت وہ بچہ تھا یا پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور فلاں راوی ایک روایت جس کے حوالے سے وہ بیان کرتا ہے اس سے تو وہ ملا ہی نہیں (مثلاً) مولانا کی عبارت اس بات کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ تاریخی روایات کی جانچ پر تال کی کوئی ضرورت نہیں ان کو جوں کا توں قبول کر لینا ہی ضروری ہے بلکہ اس سلسلہ میں تو مولانا اتنے اُگے جا چکے ہیں کہ نصایت کا اصول بھی انھیں اس باب میں استعمال کو ناگوار نہیں بلکہ کلیۃً اعتماد صرف انھیں تاریخی روایتوں پر ہونا چاہئے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

بعض حضرات اس معاملہ میں یہ نر لقا مددہ کلیہ پیش کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں صرف وہی روایات قبول کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوں۔ (ص ۳۰۵ خلافت و ملوکیت)

(جاری)

محمد اجمال مفتاحی

انبیاء علیہم السلام سے توسل اور مولانا عبد الرحمن مبارکپوری صاحب کا صحیح حدیث کی خلاف ورزی

حضرات انبیاء علیہم السلام اور صلوات امت سے توسل جائز ہے کہ نہیں؟ تو اہلسنت و اجماعت کے نزدیک ان سے بلاشبہ توسل جائز ہے، زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی، اور دور حاضر کے سلفین یا غیر مقلدین کے نزدیک مردوں سے توسل حاصل کرنا حرام ہے۔ انبیاء سے جائز اور نہ غیر انبیاء سے جائز، البتہ غیر مقلدین کے، اہل بطاریق سے بعض حضرات کی نزدیک انبیاء و غیر انبیاء مردوں اور زندوں سب سے جائز ہے۔ نزل الابرار میں وحید الزماں نے اس کو بہت واضح طریقہ سے لکھا ہے، فرماتے ہیں :

التوسل الى الله تعالى بالانبياء والصلوات الحيين من عباده لا جائز وابتغى فيه الاحياء والاموات (میں)۔ یعنی اللہ کی طرف انبیاء اور صالحین سے توسل کرنا جائز ہے اور اس میں زندے اور مردے برابر ہیں۔

الناج المکمل میں نواب صدیق حسن خاں صاحب نے ابن عربی کی جماعت کے ساتھ درود قیامت معشور ہونے کے لئے آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کیا ہے، ان کی عربی عبارت کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

اللہ ابن عربی کو ہماری طرف سے اور سارے مسلمانوں کی طرف سے بلادے، ان کے انوار کا ہم پر فیضان کرے، اور ان کے اسرار کا لباس چھیں بھی پہنائے، اور ان کی محبت کی شراب ہم کو پلائے اور ہمارا حشر ان کے مریدوں کے ساتھ کرے، سید الانبیاء و خاتم المرسلین

صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ کے طفیل۔ (تبرجہ ابن عربی)

اور شوکانی کے بارے میں تو خود مولانا عبد الرحمن مبارکپوری صاحب نے لکھا ہے،
کہ توسل کے جواز کے قائل تھے، فرماتے ہیں،

قال الشوكاني في تحفة الزائرین وفي الحديث دليل على
جواز التسليم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل
یعنی حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل
جائز ہے۔

منہ حرم میں اس موضوع پر بار بار لکھا جا چکا ہے، یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ امام ترمذی
رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ ایک
انہما آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ آپ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر تم چاہو تو صبر کرو اور صبر کرنا زیادہ بہتر ہے اور چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کروں، اس نے
کہا کہ آپ میرے لئے دعا فرمادیں، مجھ اس اندھے پن سے نجات ملے، تو آپ نے کہا کہ اے علی
وضو کرو اور یہ دعا کرو۔

اللهم انی استلک واتوجه الیک بنسبک محمد بنی الرحمة
انی التوجه بک الی ربی فی حاجتی هذا لتقضى لی اللهم فتغفر
فی، یعنی اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ
ہوتا ہوں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر کہ جو کہ رحمت والے نبی ہیں
میں نے اے نبی آپ کو وسیلہ بنا کر اپنے رب کی طرف توجہ کی اپنی اس حاجت کے
بارے میں تاکہ وہ حاجت میری پوری ہو، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے
بارے میں شفیع بنا دے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہذا حدیث حسن صحیح غریب، یعنی یہ حدیث حسن صحیح

غریب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن اندیج قرار دیا ہے، یعنی اس کی سند بالکل صحیح ہے، البتہ چونکہ یہ حدیث کسی دوسری سند سے مروی نہیں ہے اس وجہ سے یہ ان کے نزدیک غریب بھی ہے۔

شوکانی نے اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرنے پر استدلال کیا ہے، امام نسائی نے بھی اس حدیث کو اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، حاکم نے اس کو علی شریفا الشیخین کہا ہے۔

طبرانی نے مختلف سندوں سے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کسی ضرورت سے جاتا تھا لیکن حضرت عثمان اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے، تو اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات کر کے اس کی شکایت کی تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ جاؤ وضو کرو پھر دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو۔ اللہم انی استلثک و انتوجہ الیک بنیینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمة یا محمد انی اتوجہ بک ربی فی قضی حاجتی و تذکر حاجتک۔

اس آدمی نے اسی طرح کیا پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے اس کا بہت اکرام کیا اور اس کی ضرورت کو پوری کر دیا، اس آدمی نے اگر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے سارا قصہ سنایا اور ان کا شکریہ ادا کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے، میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ کی خدمت میں ایک انڈھا آدمی آیا تھا اور اس نے آپ سے اپنے اندھے ہونے کی شکایت کی تھی تو آپ نے اس کو یہی دعا بتلائی تھی، پھر اس کا آنکھ ایسی ٹھیک ہو گئی جیسا کہ اسے کوئی شکایت تھی ہی نہیں۔

امام طبرانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی ذاتی حدیث میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی ذات پاک کو رسید بنانے کا ذکر ہے اور طبرانی والی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے بعد یعنی جب آپ کا انتقال ہو چکا اس کے بعد

وسیلہ بنانے کا ذکر ہے، آپ کی ذات پاک کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے کا حکم خود اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور صحابہ کرام آپ کی ذات پاک کو زندگی میں اور آپ کی اس
دنیاوی زندگی کے بعد اپنی دعائیں وسیلہ بنا رہے ہیں، جمہور اہلسنت اس کے قائل ہیں۔
مگر مبارکپوری صاحب کو اس بارے میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پسند آئی اور نہ
صحابہ کرام کا عمل پسند آیا، اور نہ شوکانی کی تعلیم کرنے کو جی چاہا، اور نہ جمہور اہل سنت کے
ساتھ چلنا ان کی آنکھ کی ٹھنڈک بنا، ان سب کے خلاف شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تعلیم میں
وہ گویا ہوتے ہیں۔

قلت الحق عندی اما التوسل بہ علی اللہ علیہ وسلم بعد ما حق
وکن الی التوسل بغیر من اهل الخیر والصلاح بعد ما حق فلا یجوزنا

(رج ۲ ص ۲۸۳)

یعنی میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مرنے کے بعد توسل کرنا اور
ایسے ہی دوسرے بزرگان دین سے ان کے مرنے کے بعد توسل کرنا جائز نہیں ہے۔
اور بظن یہ ہے کہ اس عدم جواز کی کوئی صحیح حدیث مبارکپوری صاحب نے نہیں
پیش کی سوائے ظنون فاسدہ کے مبارکپوری صاحب کے پاس آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات مبارک عدم توسل کی کوئی دلیل نہیں ہے، ابن تیمیہ کی بکواس ہی اس بارے میں
ان کی دلیل راہ ہے۔

صحابہ کرام کے عمل پر عدم جواز کا فتویٰ لگانے سے پہلے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحیح حدیث کو ٹھکرانے سے پہلے مبارکپوری صاحب اور ان کے ہم نواؤں کو اپنا انجام
سوچ لینا چاہیے تھا۔

محمد اجمل مفتاحی

الحمد للہ شیدائہ

خمارِ سلفیت

احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت

بیٹا - بابی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - شیخ کلہ اور شیخ جن غفلتاً اللہ کی مدد سے ہمارے جامعہ کا جو لکھا ہے میں
مگر کوئی مولوی ان سے بات نہیں کرتا، اندیہ دونوں مایوس ہو کر واپس آجاتے
ہیں، کل شیخ کلہ کہہ رہے تھے کہ اس جماعت اہلحدیث سے ہماری طبیعت مکمل
برگئی ہے، اگر اس ماہ کا وظیفہ نہیں ملتا تو میں دوبارہ حنفی ہو جاتا۔

باپ - بیٹا، وہ میرے پاس بھی آئے تھے، اور ان کا مسئلہ یہ ایسا ٹیڑھا ہے کہ ہمارے
مولوی صاحب لوگ ان کی مشکل دیکھ کر ہی اپنے گروں میں کیسے ہو جاتے ہیں، ان سے
بات کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو پا رہی ہے۔

بیٹا - بابی ان کا مسئلہ کیا ہے؟

باپ - بخاری شریف، ترمذی شریف اور امامادیتھ کی دوسری کتابوں میں آنحضرت اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسیہ کی کائی استعمال
کرنے سے منع کیا ہے، اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ معمر البغی بخاریت

نبیث ، یعنی نانیہ نے زلت سے جو کیا ہے وہ مال نبیث ہے ۔

اب ان احادیث کے مقابلہ میں ہمارے مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ مولانا حافظ عبداللہ محدث غازی پوری نے ایک رسالہ زانیہ کی کمائی کے جواز پر لکھا ہے ، قریشی جن لادریخ کتب جامعہ کے مولانا ہیں ان کا خلاصہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ تو اہل حدیث ہیں ، ہمارے اتنے بڑے محدث نے آنحضورؐ کے ارشادات کے مقابلہ میں رسالہ کیوں لکھا اور جس چیز کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اللہ نبیث قرار دیا تھا اس کے جواز کا فتویٰ کیوں دیا ؟

بیٹا ۔ اباجی ہمارے محدث غازی پوری صاحب نے اپنے فتویٰ میں قرآن و حدیث سے دلائل تو ذکر کئے ہوں گے ؟

باپ ۔ ضرور بیٹا ضرور یقیناً آنحضورؐ نے ذکر کیا ہوگا ،

بیٹا ۔ اباجی تو ہمارے جامعہ کے مولانا لوگ اس کا خلاصہ کیوں نہیں کرتے ، ہمارے

دو آدمی ہادی جماعت سے بد دل ہو رہے ہیں ۔

باپ ۔ جی بیٹا ، براہم مسئلہ ہے مگر کوئی سامنے نہیں آتا ۔

بیٹا ۔ سامنے نہ آنے کی کوئی خاص وجہ ہے اباجی ۔

باپ ۔ پتہ نہیں بیٹا ۔

مشہور غیر مقلد عالم حافظ عبداللہ محدث غازی پوری نے زانیہ کی کمائی کے جواز پر رسالہ لکھا

بیٹا ، اباجی

باپ ، جی بیٹا

بیٹا ۔ اباجی وہ جو جماعت کی مسجد بن رہی تھی اس کا کام رک گیا ہے ۔

باپ ۔ جی بیٹا ، خرچ اندازہ سے زیادہ ہو رہا ہے ، چندہ ابھی تک پکاس ہزار

ہوا ہے اور فریخ: ستر ہزار سے آگے جا رہا ہے، اس دن سے کام چلے گا۔
 بیٹا۔ ابھی مگر شیخ بن حفصہ اللہ کو کہہ رہے تھے کہ جماعت والے فکر نہ کریں وہ اس کیلئے
 ایک بڑی رقم لائیں گے۔

باپ۔ بیٹا، انھوں نے رقم کا انتظام تو کر دیا تھا مگر جماعت والوں نے اس رقم کو قبول
 کرنے سے انکار کر دیا۔

بیٹا۔ کیوں اباجی، ان کی رقم کو قبول کرنے سے جماعت والوں نے انکار کیوں کر دیا۔
 باپ۔ بیٹا اس مسجد میں خیفوں کی بھی ایک بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے، ان کو معلوم ہو گیا
 تھا کہ شیخ بن حفصہ بتوں کو ٹھاڈال کے پاس سے لائے ہیں، خفیہ مصلیوں لئے کیا
 کہ اگر اس رقم کا ایک پیسہ بھی مسجد میں لگاتا تو وہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے
 کسی کو ٹھاڈال کی رقم کا مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے۔

بیٹا۔ اباجی بتوں کو ٹھاڈال کی رقم تو اس کے ناجائز فعل سے حاصل ہوئی ہے، شیخ بن
 نے اس کی رقم کو مسجد جیسی پاک جگہ کی تعمیر کے لئے قبول ہی کیوں کیا؟
 باپ۔ بیٹا شیخ بن حفصہ کہتے ہیں کہ اس بازاری زانیہ عورت کا فعل حرام سے کائن ہوئی دولت
 جائز ہے، اس کا استعمال مسجد میں کیا جاسکتا ہے۔

بیٹا۔ اباجی، آخر شیخ بن حفصہ اتنی بڑی بات اپنے منہ سے نکالی کیسے، کیا ان کے پاس ہمارے
 علماء میں سے کسی کے قول کا اس بارے میں سند ہے یا ہمارے علماء میں سے کسی کا اس
 بارے میں فتویٰ ہے۔

باپ۔ بیٹا شیخ بن ہوائی، ڈالنے والوں میں سے نہیں ہیں، بڑے ذمہ دار قسم کے ہماری
 جماعت کے مشہور حفصہ اللہ ہیں ان کے پاس اس بارے میں ہماری جماعت کے
 بہت بڑے عالم بہت بڑے محدث حنفی جہاد اللہ غازی پوری صاحب کا فتویٰ ہے
 حافظ صاحب نے دلائل سے زانیہ کے فعل حرام سے کائن کو جائز ثابت کیا ہے، ان
 کے اس رسالہ کا نام ہے فتویٰ مال زانیہ بعد توبہ، ۱۴ صفحات کا یہ رسالہ ہے،

جماعت اہلحدیث کی تصنیفی خدمات کتاب میں جو جامعہ سلفیہ بنارس کے شائع ہونے پر
اس کا دوسرا ایڈیشن دیکھو اس کے ص ۲۹ پر اس رسالہ کا تعارف موجود ہے۔

بیٹا۔ اباجی، بخاری شریف میں تو صاف ہے کہ زانیہ کا مالک حرام ہے اور احادیث میں اسکو
جذبات کیا گیا ہے، حافظ صاحب نے اسکو جانکر کیسے قرار دیا۔

باپ۔ بیٹا حافظ صاحب بہت بڑے محدث تھے، انھوں نے بہت سوچ سمجھ کر قدم
اٹھایا ہو گا۔

بیٹا۔ اباجی، زانیہ کے حرام کا یہ دلائل مال کو جائز قرار دینے کی کوئی خاص وجہ حافظ صاحب
محدث غازی پوری کو پیش آگئی تھی۔

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ کلہو کے بیٹے سالہ نو جوان لڑکے نے چاندی کا زیور پہنا

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی آج تو بازار میں بڑا تماشا ہوا

باپ۔ کیا ہوا بیٹا۔

بیٹا۔ اباجی شیخ کلہو کا اکلوتا بیٹا مناجو بیس برس کا ہو گیا ہے بازار میں کان میں بالی اور

نکاح میں نتھیا پہن کر گھوم رہا تھا۔ لڑکوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا، بڑا مجمع

لگ گیا تھا، مگر سارے کوئی اثر نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بالی اور نتھیا خود اس کے ابا
نے اس کو پہنایا ہے۔

باپ۔ بیٹا کل شیخ کلہو میرے پاس نواب صاحب کی دوسمٹروالی ایک ضخیم تصنیف پیش کیا

کہتے تھے، اس کا نام تھا۔ فض الفتنۃ فی حکم التعلی بالفضۃ، نواب صاحب

نے کتاب وسنت کی روشنی میں اس رسالہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ جوان مردوں کو چاندی

کا زیور پہنا جائے۔ کلر کو ذنب صاحب سے گہری عقیدت ہے، انھوں نے ان کی تحقیق پر عمل کیا ہے، ان کا ڈکاء جو چاندی کا زیور پہن رہا ہے وہ خلافت سنت نہیں ہے، یہ شیخ کلر کے حرات کی بات ہے کہ انھوں نے ایک مردہ سنت کو زندہ کر دیا ہے، وہ سوشل سید کا ثواب پائیں گے۔

ہمارے مولانا صادق سیالکوٹی صاحب نے مصلوٰۃ الرسول کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ من احیی سنتی فله ما آت اجر شہید یعنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کو سوشل سید کا ثواب ملے گا۔

بیٹا۔ اباجی و سلاطین سے کس کس بزرگوں نے چاندی کا زیور پہنا ہے۔
باپ۔ بیٹا، یہ تو معلوم نہیں ہے، مگر ہم لوگ کتاب و سنت والے ہیں، سلف کیا کرتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے، ہم لوگ تقلیدی ذہنیت والے نہیں ہیں، سلف کی تقلید مقلدین کرتے ہیں ہم لوگ نہیں۔

بیٹا۔ اباجی زیور تو عورتوں کی زینت ہے، تو کیا ذاب صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارا جماعت کے نوجوان عورت یا مخمض بن جائیں۔

باپ۔ بیٹا، خاں صاحب کی بات کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، اس کا مذاق مت اڑاؤ خاں صاحب مجدد امت تھے، ان کی بات بڑی تحقیقی ہوتی ہے۔

بیٹا۔ اباجی تو کتاب و سنت والی اس تصنیف کو ہمارے جامعہ کا ادارہ تالیف شائع کیوں نہیں کرتا۔

باپ۔ بیٹا، ہمارے ادارہ سے یہ کتاب ضرور شائع ہونا چاہئے۔

بیٹا۔ تو اباجی ہمارا جامعہ شائع کیوں نہیں کرتا۔

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ جن کی تحقیق فقہ کا علم رکھنے والے لوگ جاہل ہیں

بیٹا۔ بابی۔

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی رات شیخ جن حفظہ اللہ کی چوپال میں تقریر تھی، زبردست مجمع تھا، میں نہیں سے کم لوگ نہیں رہے ہوں گے، شیخ جن حفظہ اللہ نے بڑی زوردار تقریر کی، پورا مجمع گوشہ برآباد تھا۔

باپ۔ بیٹا، میں نے پرسوں رات دیکھا تھا کہ وہ اپنی چھت پر بیٹھ کر زور سے ہنسنے لگا کر رہے تھے غالباً اسی تقریر کی مشق کر رہے تھے، ان کی تقریر کا عنوان کیا تھا۔
بیٹا۔ اباجی عنوان بڑا زوردار تھا، یعنی وہ لوگ جو فقہ کا علم رکھتے ہیں وہ جاہل ہیں۔
بالکل نیا عنوان، اچھوتا عنوان، شیخ جن تقریر کر رہے تھے اور لوگ جھوم رہے تھے اور کسی کتاب کی جارت بھی پڑھ رہے تھے۔

باپ۔ اچھا اچھا میں سمجھ گیا، انہوں نے ہمارے مافیہ کی لائبریری سے نواب صدیق حسن خان صاحب کی ایک نایاب کتاب نکلائی تھی، اس کتاب کا نام ہے مستقر الہاب لعقائد ادا علی الاطلاق اور وہی یہ نواب صاحب کی کتاب ہے، جو ایک مقدمہ اور آٹھ ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ نواب صاحب نے اس کتاب میں یہ بتلایا ہے کہ قرآن و حدیث کے علم رکھنے والے اور فقہ کا علم رکھنے والوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ علمائے مجتہدین نے فقہ کا علم رکھنے والوں کو جاہلوں میں شمار کیا ہے۔

بیٹا۔ اباجی شیخ جن نے اس کتاب سے اپنی تقریر کا مواد میا کیا ہوگا، ان کے ہاتھ میں یقیناً نواب صاحب کی یہی کتاب رہی ہوگی، مضمون کی ندرت نے تقریر کا رنگ بدل دیا تھا آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے تھے۔

بیٹا۔ اباجی بخاری شریف میں ایک روایت ہے من اراد اللہ فیہ شیئاً یفتقنی اللہ فیہ
اس کا کیا مطلب ہے؟

باپ۔ بیٹا، ہوگا اس کا کچھ مطلب، میرا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا ہے۔
بیٹا۔ اباجی نواب صاحب کا ذہن بھی کام نہیں کر رہا تھا، یا ان کو اس حدیث کا علم ہی
نہیں تھا۔
باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

نواب صاحب کی ایک کتاب کے بارے میں شیخ کلوا اور شیخ جمن میں نوک جھونک

بیٹا۔ اباجی
باپ۔ جی بیٹا
بیٹا۔ اباجی آج شیخ کلوا حفظہ اللہ اور شیخ جمن حفظہ اللہ میں بڑی نوک جھونک ہوئی ہے
شیخ بدھ حفظہ اللہ نے بیچ میں پڑ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے لگ گیا۔
باپ۔ بات کیا تھی بیٹا،
بیٹا۔ اباجی شیخ کلوا حفظہ اللہ کو مجدد سلفیت نواب صاحب بھوپالی سے بڑی حقیقت ہے۔
شیخ جمن نے ان کی اس کتاب کے بارے میں جس میں نواب صاحب نے فقہ کا علم رکھنے
والے کو جاہل کہا ہے کچھ تنکھا تبھرو کر دیا تھا، بس اسی پر شیخ کلوا حفظہ اللہ بگڑ گئے اور
دونوں میں خوب نوک جھونک ہوئی۔
باپ۔ شیخ جمن حفظہ اللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں انھوں نے کوئی معقول ہی بات کہہ ہوگی،
انھوں نے کیا کہا تھا۔

بیٹا۔ اباجی انھوں نے کوئی خاص بات نہیں کہی تھی صرف اتنا کہا تھا کہ نواب صاحب نے فقہ
کا علم رکھنے والے کو جو جاہل کہا ہے، انھوں نے یہ بات مانتے غنودگی میں کہی ہوگی، عقل

دہر ش کی حالت میں کسی پڑھے لکھے سے یہ بات صادر نہیں ہو سکتی ہے ۔
 باپ ۔ بیٹا بات تو ان کی نہایت معقول ہے ، غالب صاحب فقہ کا اہم رکھنے والے کو جاہل
 کہہ رہے ہیں ، یعنی ایک ہی ذات میں علم اور جاہل دونوں کو ثابت کر رہے ہیں
 یہ تو اصلاح ضدین ہے ، جو عالم ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا جو جاہل ہوگا وہ عالم نہیں
 ہوگا ۔

بیٹا ۔ اباجی نواب صاحب کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل علم قرآن اور حدیث ہے ، فقہ اصل
 علم نہیں ہے ، اس لئے فقہ کا جاننے والا عالم نہیں ہو سکتا ۔
 باپ ۔ اگر نواب صاحب نے یہ بات کہی ہوگی تو بالکل سچو اس ہے ، قرآن میں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے ۔ دلیتفقہوا فی الدین جب فقہ حاصل کرنے کا خدائی امر و ارشاد
 ہے تو فقہ عین علم ہوا ، دیکھو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہاء حدیث
 کے معنی کو محدثین سے زیادہ جانتے ہیں ، تو شریعت کے علم میں ڈوبے ہوئے تو فقہ
 والے ہی ہوتے ہیں ، ان کو جاہل کہنا نہایت درجہ بد عقلی اور حماقت ہے ۔
 بیٹا ۔ تو اباجی نواب صاحب کا یہ ارشاد ہے کہ فقہ والے جاہل ہوتے ہیں ، حالت غنودگی میں
 صادر ہوا ہے ؟

باپ ۔ یہ نہیں بیٹا ۔

غیر مقلدین کے یہاں مہذب جنابین اور عباد الرحمن ہم معنی ہیں

بیٹا ۔ اباجی

باپ ۔ جی بیٹا

بیٹا ۔ اباجی ، عباد الرحمن کون لوگ ہوتے ہیں ، ان کی صفات کیا ہیں ۔
 باپ ۔ بیٹا ، عباد الرحمن کا مفہول تذکرہ اور ان کی صفات کا بیان قرآن میں موجود ہے ۔
 سورہ الفرقان کا آخری رکوع دیکھو ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔

جہاد الرحمن وہ لوگ ہیں جو زمین پر فرد تنہا سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان کو مخاطب بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام ہے ، اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ چاہنے رب کے سامنے سجدہ اور رکوع کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں ، وہ اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں اے پرہیزگارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دیجئے ، بیشک جہنم کا عذاب بہت چٹھنے والا ہے ، وہ جلتے قرار اور مقام دونوں کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔

نیز ان کی صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خرچ میں اسراف اور بخل نہیں کرتے ہیں ، ان کا خرچ درمیان ہوتا ہے ، وہ غیر التوا نہیں پکارتے ، وہ ناحق قتل نہیں کرتے ، وہ زنا نہیں کرتے ہیں ، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی صفات قرآن نے اسرار کھائی ہیں جہاد الرحمن کی گناہی ہیں۔

بیٹا۔ اور اباجی مہذب جنٹلمین کون لوگ ہوتے ہیں ؟

باپ۔ بیٹا ، یہ انگریزی کا مطلب ہے ، پڑھ لکھے انگریزی دان طبقہ کو لوگ مہذب جنٹلمین کہتے ہیں۔

بیٹا۔ اباجی ہمارے شیخ الاسلام مولانا شاہ اشرف تیسری صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے اس کا نام تہذیب ہے ، سورہ صفات کا یہ رسالہ ان کی بہترین تصنیف ہے ، اس کا ذکر علامتے اہمدریث کی تصنیفی خدمات کے صفحہ ۳۲ پر ہے ، اس رسالہ کے تعارف میں لکھا گیا ہے۔

اس رسالہ میں تہذیب اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ مہذب و جنٹلمین اور جہاد الرحمن ہم معنی ہیں ، شرٹ پتلون پہننے والا اور ڈاڑھی صاف کرنے والا حقیقتاً جنٹلمین نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو اباجی یہ ہوا کہ جو کبھی ڈاڑھی رکھ لے اور شرٹ پتلون نہ پہنے وہ جہاد الرحمن ہے۔

شیخ کلہو کہہ رہے تھے کہ شیخ الاسلام صاحب ہیسائی پادریوں کی رعایت میں جہاد الرحمن کو مہذب جنٹلمین کے ہم معنی قرار دیتے ہیں۔

باپ۔ بیٹا ، ہمارے علماء کب کیا کہہ دیں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ شیخ الاسلام صاحب کے اس رسالہ کا ذکر گول کر جاؤ کسی کو بس کا پتہ نہ چلے ، اس طرح کی باتوں سے بقیہ صفحہ پر

محمد اجمال مفتاحی

آخری قسط

محمد ابو بکر غازی پوری

برطانیہ کا سفر

۶ اگست - آج صبح کا ناشتہ خاں صاحب کے بھائی، بھائی مدین کے ساتھ نینی ٹن کی مسجد میں ہوا، پھر خاں صاحب نے ملاقات کیلئے حاضری دن کے دولت کدہ پر دی اور آج ان سے آخری سلام و دعا فرما دیا، خاں صاحب ابھی تک صاحب فراش ہی تھے، ان کو انہوں تھا کہ وہ میرے ساتھ آخری پروگرام میں شریک نہیں ہوئے، محبت سے انہوں نے آئندہ دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ رخصت کیا، خاں صاحب اپنے پھوٹے سے ایسے ڈھال اور اٹھنے سے محذور تھے کہ ان سے مخالفت نہیں ہو سکا، آج ہم لوگوں کو لندن روانہ ہونا تھا، ہم نینی ٹن سے ٹھیک گیارہ بجے روانہ ہوئے، ہمارا سفر لندن تک پرائیویٹ جیکسی میں ہوا جو بہت آرام دہ تھی، ڈرائیور پاکستانی تھا اور بات چیت سے سنجیدہ معلوم ہوتا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ٹیکسی چلانے میں یہاں کیا دقیقیں پیش آتی ہیں، اس نے آگے جواب جو دیا تھا اس سے لندن کے آباد لوگ بگڑے ہوئے معاشرہ کا اندازہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ سب سے زیادہ پریشانی کسی تہنارہ کی کو لے کر رات میں اس کے گھر آنے کی ہوتی ہے، بعض دفعہ رہ گیاں سامنے رکھوانے کے بہانے اندر بلا لیتی ہیں اور پھر وہاں بند کر لیتی ہیں اور ڈرائیور کو اگر وہ جوان اور تندرست و توانا ہے تو اپنے ساتھ حرام کاری کرانے پر مجبور کرتی ہیں، اگر انکار کر دے تو پولیس کے بلانے کا دھمکی دیتی ہیں اور

کہتی ہیں کہ اگر تم نے انکار کیا تو میں پولس کو فون کر دوں گی کہ یہ ڈرائیور میرے گھر میں گھس کر مجھے پریشان کر رہا تھا، پولس اس طرح کے موقع پر صرف غور توں کی سنتی ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔

یہاں کی ٹیکسی میں ایک ساتھ چار آدمی سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے جبکہ گنجائش اس سے زیادہ کا ہوتی ہے، چار آدمی بڑی فراغت سے بیٹھتے ہیں اور راستہ میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، میرے ساتھ میرے رفیق سفر صرف مولوی اسماعیل سلیم تھے اس لئے ہم نے بڑے آرام سے اور پاؤں پھیل کر لندن تک کا سفر کیا، ڈھائی گھنٹہ میں یہ سفر تمام ہوا، ٹیکسی الٹے کر لیا گیا یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا، لندن جب ہم پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، فوراً ظہر کی نماز ادا کی گئی، میں نے کھانا کھا کر آرام کیلئے اپنے کمرہ میں چلا گیا، اور عصر تک سویا۔

آج میرا پروگرام بعد مغرب لندن کے آخری کنارہ پر ایک مقام COKYDON ہے وہاں تھا، یہ پروگرام مولانا عتیق الرحمن سنہجلی صاحب نے بنایا تھا جہاں میرا قیام تھا اس جگہ سے کوئی ڈن ایک گھنٹہ کی مسافت پر ہے، عصر بعد ہمیں لینے دو صاحب وہاں سے تشریف لائے، ایک صاحب کا نام بھی تھا، اور دوسرے صاحب کا نام اسماعیل تھا، یہی صاحب مذہبی ذوق کے مالک ہیں، انگریزی پر اچھی قدرت ہے بڑے فعال اور متحرک آدمی ہیں۔

اسماعیل صاحب سٹر میں میرے پروگرام میں شریک ہو چکے تھے، جن میں مجھے تقریر کرنی تھی اس کے معیوں میں ایک اچھی خاصی تعداد غیر مقلدین کی بھی تھی، غالباً مولانا عتیق الرحمن سنہجلی نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا پروگرام اس مسجد میں رکھا تھا، مسجد اپنی وسعت اور خوب صورتی میں بھی قابلِ فائز تھی، مغرب بعد سے حنا تک ہوا گھنٹہ کے قریب میرا بیان ہوا، اس مسجد شریفہ بیان بہت مؤثر تھا، غیر مقلدین حضرات نے بھی بڑے سکون سے یہ بیان سنا اور سوال و جواب کے موقع پر

اس کی طرف سے کوئی سوال نہیں ہوا ، بیان سے فراغت کے بعد کھانا کھایا گیا ، لندن اپنے
مستتر کے لئے واپس جوتے جوتے ساڑھے دس بجے زیادہ ہو گئے ، واپسی میں ایک جگہ بہت
سے کالے ہڑ رنگ کرتے ہوئے نظر آئے ، یہ جگہ کالوں کی بستی تھی ، جہاں کالوں کی اکثریت
ہو وہاں وحشی پنا اور ہڑ رنگ ہونا عام بات ہے ، کہیں کہیں یہ کالے مسافروں پر حملہ بھی
کر دیتے ہیں اور ان کا سامان لوٹ لیتے ہیں ، کالوں میں بحرین اور لیبیوں کا تعداد بہت
زیادہ ہے ، ان کی زندگی کا کوئی مربوط نظام نہیں ہے ، جو انہوں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں ۔
کوری ڈن میں مغرب سے پہلے کی مجلس میں مولانا منور سہول صاحب سے ملاقات
ہوئی تھی ، وہ لندن میں عرصہ سے رہتے ہیں اور ایک مسجد کے امام اور خطیب ہیں ، ان کا
خطبہ علمی رنگ کا ہوتا ہے ۔ اصلاحی پہلو پر زور دیتے ہیں ، ان کے خطبہ کی کئی
جلدیں چھپ بھی چکی ہیں ۔ مولانا منور سہول صاحب بڑے خلیق ، نرم مزاج اور شگفتہ
طبیعت کے مالک ہیں ، انہوں نے بڑے اصرار سے واپسی پر اپنے یہاں چائے کیلئے دعوت دی
تھی ۔ چنانچہ راستہ میں تھوڑی دیر کیلئے ہم ان کے گھر بھی رکے ، انہوں نے کوئٹنگ اور پھلوں سے
تواضع کی ، اور بڑی اچانکیت سے رخصت کیا ، جب ہم ان کے یہاں سے روانہ ہو کر اپنے مستقر
مولوی اسماعیل سلہ کے گھر پہنچے تو رات کا ڈیڑھ بج رہا تھا ۔

۲۔ رنگت ۔ آج کوئی پروگرام نہیں تھا ۔ صرف تفریح کیلئے آج کا دن رکھا گیا
تھا ۔ پروگرام یہ تھا کہ آج بذریعہ بس لندن کو دیکھیں گے ، گیارہ بجے مولوی اسماعیل سلہ جے
ایک شاپنگ کے مرکز پر لے گئے ، جہاں ہر طرح کا سامان بک رہا تھا ، پھل فروٹ ، میوے
اور ہر طرح کے کھانے پینے اور زندگی کی عام ضروریات کی دکانیں فٹ پاتھ پر بھی لگی ہوئی تھیں
اور چلا چلا کر ان کا سامان بیجا جا رہا تھا ، یہاں پاکستانیوں کی دکانیں بہت نظر آئیں
دیکھا کہ انگریز بھی ہندوستانیوں کے انداز پر چیخ چیخ کر سامان بیچ رہے ہیں ۔

پاکستانی لوگ ہر طرح کا کاروبار کرتے ہیں ، اپنی دکان پر شراب رکھنا بھی میسر
نہیں سمجھتے ، گوشت کی دکان پر حلال لکھا ہوتا ہے ، مگر تجربہ کار لوگ بتاتے ہیں کہ انکی

دوکانوں پر حلال و حرام ذبیحہ کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، پاکستان کے لوگ اس بارے میں بالکل بے پرواہ ہیں ان کو صرف پیسہ کماتے سے مطلب ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کا یہاں حال یہ ہے کہ یہاں کی تہذیب و تمدن میں گم ہوتے جا رہے ہیں۔

کچھ دیر یہاں کی سیر و تفریح کے بعد زیر زمین چلنے والی ٹرین سے سفر کا تجربہ حاصل کرنے کے لئے ہم لوگ ایک قریبی اسٹیشن پر آگئے، کھڑکی سے نکٹ دیا گیا اور جب نیچے جانے کیلئے سیڑھی کے قریب پہنچے تو راستہ بند، مولوی اسماعیل نے دروازہ کے قریب ایک سوراخ میں نکٹ ڈالا تو وہ نکٹ پھر باہر نکل آیا، ہم نے ہاتھ میں نکٹ لیا اور دروازہ کے سامنے آکر کیا تو اپنے سے دروازہ کھل گیا، یہ خود ایک دلچسپ تماشا تھا۔

اکثر ایک میٹر ہیڈ والے ذبیحہ سے ہم بہت نیچے پلیٹ فارم پر پہنچے، تھوڑی دیر میں ٹرین آئی جس میں ہم سوار ہوئے، ڈرائیور اینجن کے پاس ہی سے تمام ڈبوں کا دروازہ کھولتا اور بند کرتا ہے، دروازہ بند ہونے سے پہلے ایک سیٹی بجتی ہے پھر چند منٹ کے بعد دروازہ از خود بند ہو جاتا ہے، ٹرین بہت صاف ستھری ہوتی ہے اور ڈبوں میں قالین بچھا ہوتا ہے، ایک ایک آدمی کے بیٹھنے کی الگ الگ کرسی ہوتی ہے جس پر وہ آرام سے بیٹھا ہے، ٹرین میں ہندوستان کی طرح نذرش ہوتا ہے اور نہ گندگی اور نہ کھانے پینے کی چیز بیچنے والے ہوتے ہیں، ہر اسٹیشن پر صفائی کرنے والا ایک آدمی آ جاتا ہے۔ اور اگر کاغذ وغیرہ گرا ہو تو وہ اس کو چن لیتا ہے۔

ہم نے تھوڑی دور کا ٹکٹ لیا تھا صرف تین اسٹیشن کا ہیں سفر کرتا تھا، ہر اسٹیشن پر گاڑی پہنچتی ہے تو سیٹی دیتی ہے جس سے مسافروں کو اسٹیشن کی آمد کا علم ہو جاتا ہے، تین اسٹیشن کا فاصلہ صرف دس منٹ ہی ہم نے طے کر لیا یہی فاصلہ بس سے آدھوں گھنٹہ میں طے ہوتا ہے، ایک خاص بات اس ٹرین کی یہ تھی کہ مسافر سب کے سب فاموشی سے بیٹھے تھے یا اخبار یا کوئی رسالہ پڑھتے تھے، چیخ و پکار اور شور و شہ اباجیسے ہندوستان کی ٹرینوں میں ہوتا ہے بالکل نہیں تھا، جب ہم اپنے اترنے والے اسٹیشن پر پہنچے تو

وہاں سے بس کپڑا اور تقریباً ڈیڑھ بجے مولوی اسماعیل کے گھر پہنچے۔

آج صبح سے قبل مولانا عتیق الرحمن صاحب سے ملنے کا پروگرام تھا، میں نے ان کو فون کیا تو کہنے لگے میں آپ کے فون کا انتظار ہی کر رہا تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ میں انتشار اللہ پانچ بجے آپ سے ملنے آؤں گا، دوپہر کو کچھ آرام کر کے ان سے ملنے گیا، دیر تک ان سے بات چیتی رہی، میرے پروردگاروں کی کچھ اطلاعات ان کو ملتی رہی کچھ مجھ سے معلوم کیا، خوشی کا اظہار کیا، میں نے ان سے یہاں کے اسلامک سنٹر کے بارے میں اپنا تاثر بیان کیا اور کہا کہ علی میں جیسا متدین اور اسلامی اصول و روایات کا لحاظ کرنے والا داعی اس سنٹر کی سربراہی کیسے گوارا کر رہا تھا، جہاں کا ماحول بالکل غیر اسلامی ہے، تو مولانا نے کہا کہ یہ سنٹر مطلقاً آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ یونیورسٹی ہی کے ماتحت ہے، اس وجہ سے جو قانون اور قاعدہ یونیورسٹی پر لاگو ہوتا ہے اس سے یہ سنٹر مستثنیٰ نہیں ہو سکتا، مزید فرمایا کہ مولانا علی میں کو بعد میں اس سنٹر سے کچھ زیادہ حسن ظن نہیں رہ گیا تھا اس وجہ سے ان کا آنا جانا بھی یہاں کم ہو گیا تھا، بعد کے سالوں میں تو ان کا آنا تقریباً بند ہی تھا، ان کے بعد مولانا رابع صاحب کا اس سنٹر سے اگرچہ رسمی تعلق ہے مگر ان کا بھی سالوں سے یہاں آنا نہیں ہوا ہے۔ میں تو اس سنٹر کا حال دیکھ کر علی میاں کے بارے میں عجیب ذہنی انتشار میں تھا، مولانا کا اس دفناحت کے بعد کچھ اطمینان ہوا۔

مولانا عتیق الرحمن سنبھلی نے بڑی محبت سے رخصت کیا، الوداعی سلام کر کے ہم مولوی اسماعیل کے گھر آ گئے۔

۸ اگست - آج ہمیں ہندوستان واپس ہونا تھا، ناشتہ سے فراغت کے بعد سامان وغیرہ کی تیاری میں لگ گئے، آج جمعہ کا دن تھا، جمعہ جسک فلائٹ تھی، آج دوپہر کا کھانا مولوی مشتاق سلہ کے گھر تھا، ساڑھے چار بجے ہم ایئرپورٹ پہنچے، مولوی اسماعیل سلہ اور مولوی مشتاق سے آخری الوداعی مصافحہ کر کے ان سے رخصت ہونے کو کہا۔

لندن کے ایر پورٹ پر یہ بت دیکھی کہ کسی نے میری چیکنگ نہیں کی، نہ سامان ہی چیک کیا۔
 میں نے مولوی اسماعیل سلیم سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بتلایا کہ آپ کی بھی چیکنگ ہوگئی
 اور آپ کے سامانوں کی بھی، یہاں اسی طرح اکثر ایک مشین کے ذریعہ چیکنگ ہوتی ہے،
 دوسروں کی عزت نفس کا اتنا خیال اس کا فر ملک میں دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ نہ
 ہندوستان اور دوسرے ایشیائی ملکوں میں تو چیکنگ کے نام پر آدمی کو پریشان کر کے
 رکھ دیا جاتا ہے، بسا اوقات ان ملکوں کا سفر کرنے ہی سے تو بہ کر لینے، کوئی چاہتا ہے۔
 میرا جہاز لندن کے ٹائم سے ساڑھے نو بجے شب میں ڈرا اور رات گزار کر
 نو بجے صبح دہلی کے اندرا گاندھی ایر پورٹ پر اترا، میرا دہلی سے ٹوٹک۔ ۱۰ اراگست کا
 ریزرویشن تھا۔ ۹ اراگست کا دن اور ۱۰ اراگست کی شب دہلی میں گزار کر میں لچھوی
 اکیسریں سے گیا وہ کی صبح ۸ بجے کے قریب ٹوپو پونچا، جہاں میرے داماد اور میری
 بیٹی اور میرا نواسہ سعد سلیم اور نواسی سعدیہ سلیم، میرے بہنوئی حاجی اکرم صاحب
 اور مدرسہ مراقاة العلوم کے استاذ مولانا کلام الدین صاحب قاسمی میرے استقبال
 کے لئے موجود تھے، ان لوگوں کو دیکھ کر اور ان سے مل کر سفر کی ساری تھکان دھند ہو گئی۔
 افتخار احمد سلیم اپنی گاڑی لے کر موجود تھے، اسی گاڑی سے اسی وقت میں خانہ چوں
 گھر پہنچا اور بچوں کو عافیت سے، اور ان کو خوش دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔
 اس طرح برطانیہ کا جو سفر ۱۹ جولائی ۱۹۷۷ء کو شروع ہوا تھا وہ ہفتہ سے
 کچھ زائد ہو کر ختم ہوا۔

واللہ الحمد والنعمة

محمد اجمل مفتاحی

دینی و علمی مجلہ

خلافتِ راشدہ

شمارہ ۶

ذیقعدہ، ذی الحجہ ۱۴۲۶ھ

جلد ۵

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمّد ابوبکر غازی پوری

سالانہ پندرہ
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے دس ڈالر امریکی

پست

مکتبہ انثریہ قاسمی سنٹرل سید وارہ غازی پور یوپی

فون نمبر ۰۵۲۸-۲۲۳۱۰۵۷

پین کوڈ - ۲۲۳۰۰۱

فہرست مضامین

۳	تورالدین نور الدین اللہ علیہ السلام	اداریہ
۶	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۸	تورالدین نور الدین اللہ علیہ السلام	جامعہ سفید بنارس کے شیخ اکھبریت
		دستی کی، بمونانہ بڑ، کا کچھ ذکر خیر
۶۰	طہ اشیرازی	خوار سلفیت
۶۲	(ادارہ)	ابراہیم بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ

کتابخانہ

شمالی کون علاقہ کوٹ ادوی

اداریہ

نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جمعیت علماء ہند نے دو سال قبل تحفظ سنت کا نفرنس منعقد کیا تھا، اس کا نفرنس کا مقصد عوام کو اس فتنے سے آگاہ کرنا تھا جو سلفیت اور اہلحدیث کے خوشنما عنوان سے خارجیت کے بدترین لباس میں ظاہر ہوا ہے۔

آج کی سلفیت اور اہلحدیث یہ ہے کہ اکابر امت اور اسلاف کو گالی دو، برا بھلا کہو، ان کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کر دو، اور اپنے سوا سب کو دین سے خارج قرار دو، یعنی جو کام گذشتہ دور میں خارجیوں نے انجام دیا تھا آج ہی کارنامہ سلفیت اور اہلحدیث انجام دے رہی ہے۔ دور جدید کے خارجیوں کے قلم سے نہ صحابہ کو ام بیچے، نہ تابعین، نہ محدثین نہ فقہاء نہ اکابر اہل تصوف، بلکہ ان کی جرات نے قرآن وحدیث تک کو نہیں بخشا، قرآن کا من گھڑت ترجمہ اور احادیث رسول کی من مانی تاویل آج کے سلفیوں کا شعار بن گیا ہے۔

ان خارجیوں کو امام اعظم اور فقہائے احناف سے بطور خاص کد ہے، یہ کتابوں سے چن چن کر ان کی مذمت کی باتیں نقل کر کے اپنے ذہن کو آلودہ کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں، فقہ حنفی کی مالگیریت کو اپنی جھل کو دے محدود کر دیتا چاہتے ہیں اور جب ان کی اچھل کود کا نتیجہ صفر ہو جاتا تو فقہائے احناف کو گالی دیتے ہیں، امام اعظم کی شان میں اپنے اندر کی غلاظت اگلتے ہیں، اسی ہاں آج کے سلفیت اور اہلحدیث کا بس یہی کام رہ گیا ہے۔

جمعیت علماء ہند نے اپنی کانفرنس کے موقع سے متعدد اہل قلم کے کتابچے شائع کئے تھے جن میں

ان مسائل پر بطور خاص توجہ دی گئی تھی جن کو غیر مقلدین اپنی گفتگو کا موضوع بنا کر فقہ حنفی کے خلاف یا اکابر احناف کے خلاف حوام کو گمراہ کرتے ہیں۔

الحمد للہ ان کتابچوں کا برصغیر میں بہت اثر رہا، اور یہ کافی مقبول ہوئے، ہزار ہا ہزاروں کی تعداد میں یہ شائع ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ بکھل گئے، پاکستان میں بھی ان کا بڑے پیمانہ پر اشاعت ہوئی اور ہندو پاک کے علاوہ جن ممالک میں اردو بولنے والے تھے یہ رسائل وہاں بھی پہنچے، لوگوں نے انکو پڑھا اور غیر مقلدین کے کردار پر کڑی نکتہ چاہی، ان رسائل کی مقبولیت نے غیر مقلدوں میں کھلبلی مچا دی، اور ان کا ہر بڑا چھوٹا ہلے دالے میں مبتلا ہو گیا، آپس میں مشورہ ہمارا ان رسائل کا جواب دینا ضروری ہے مگر اس کام کو انجام کون دے، تو طے ہوا کہ جامعہ سلفیہ کے استاذ حدیث مولانا رئیس احمد ندوی سلفی ہیں اس کیلئے مناسب ہیں اس لئے کہ ان کے قلم سے گائیڈ کا اور غلطیوں کا جو آبشار گرتا ہے یہ بات کسی دوسرے سلفی اہل قلم کو حاصل نہیں ہے، موصوف اس بارے میں کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں، چنانچہ موصوف نے صاحب فراش ہونے اور متعدد ممالک بیاریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود لوگوں کے اصرار پر اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا اور ایک ضخیم کتاب ان کے قلم سے وجود میں آگئی۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ان رسائل کا جواب ہے جسکو جمعیت نے شائع کیا تھا مگر جن کو اس کتاب کی زیارت کی سعادت نصیب ہو گئی ہے وہ اندازہ لگا نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کتاب کسی صاحب قلم کے قلم کا شاہکار ہے، یا کسی بدحواس کی بدحواسی کا شاہکار ہے یہ ان علمی رسائل کا جواب ہے یا احناف مقلدین کے خلاف لگائی نام ہے، ہم نے لوگوں کو اس کتاب سے واقف کرانے کیلئے اور آج کی سلفیت کا رنگ ڈھنگ کیا ہے اس سے آگاہ کرنے کیلئے اس کتاب کے مقدمہ کی کچھ باتوں کو سامنے رکھ کر ایک تحریر ایک دوست کی خواہش پر لکھی تھی جو زمر کے اس شمارہ میں بھی شائع کی جا رہی ہے، پوری کتاب پر تبصرہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، صرف اس کتاب کے مقدمہ میں ہی اتنی غلطی ہے کہ اس پر تبصرہ کرنا ہمارے لئے بڑا مشکل تھا اور بڑی مشکل سے یہ مرحلے کیا گیا ہے، ناظرین میری تحریر پڑھیں اور اندازہ لگائیں کہ دور حاضر کی سلفیت کا رخ کیا ہے اور کیا اسکو اصلاح سے ادنیٰ نسبت بھی حاصل ہے۔

ہو کہ یہ تحریر طویل ہو گئی ہے، یہی زمر کا تقریباً پچاس صفحہ اس نے گھیر لیا ہے اس وجہ سے بعض قسط دار مہنامین کو اس شمارہ میں منقطع کر دیا گیا ہے۔

مٹ کا بغیہ :

صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کی تھی۔

(۲) بخاری و مسلم اور دوسری احادیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احيات الداعوة فقد احيى الله ورسوله، یہی جس نے دعوت قبول کر کے شرکت نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

دعوت کا قبول کرنا آپس میں انس و محبت پیدا کرتا ہے، تعلقات میں قوت پیدا

ہوتی ہے، اور آدمی ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شریعت میں مطلوب ہیں، اس وجہ سے حتی الامکان مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہئے، امیر و غریب اور بڑے چھوٹے کے فرق کے بغیر سب کے ساتھ یکساں معاملہ ہونا چاہئے اور سب کی دعوت قبول کرنا چاہئے، بکبر کی یہ بھی علامت ہے کہ غریب، فقیر اور کم حیثیت کی دعوت میں آدمی شریک نہ ہو اور مالداروں اور بڑوں کی دعوت کو قبول کرے، یہ اسلامی معیار نہیں ہے۔

محمد ابو بکر فازی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر بیٹھنے سے منع کیا ہے جس پر شراب کا دور چلتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ آدمی پیٹ کے بل لیٹ کر کھائے اور پیئے۔
اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو شراب اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جاتی ہو۔ (رداء الترمذی)

شراب خبیث چیزوں میں سے سب سے بری چیز ہے، اس کا پینا تو حرام ہے ہی وہ اپنے ذات کے اعتبار سے بھی نجس ہے، جس دسترخوان پر ایسی حرام اور نجس چیز ہو تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس سے آدمی دور رہے، آجکل شراب کا دسترخوان پر رکھنا فیشن بن گیا ہے اور افسوس ہے کہ اس لعنت میں بہت سے مسلمان بھی گرفتار ہیں، خصوصاً مسلم ممالک میں جو سرکاری دھڑتیں ہوتی ہیں تو اس میں شراب کا ہونا لازمی ہوتا ہے، افسوس ہم دوسروں کو خوش کرنے کیلئے اپنے خدا کو ناراض کرتے ہیں، اللہ دوسروں کی تعالیٰ میں اپنے دین سے بے پرواہ ہو گئے ہیں۔

پہلی حدیث میں ایک اور بات بھی ہے وہ یہ کہ آدمی کو کھانے پینے میں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو سنت والا طریقہ ہو، پیٹ کے بل کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، یہ طریقہ خلاف سنت تو ہے ہی اسی کے ساتھ کھانے کا یہ انسان طریقہ بھی نہیں ہے، پیٹ کے بل ہو کر جانور کھانا کھاتا ہے

دیکھو ہماری شریعت نے کیسی کیسی باریک چیزوں پر نگاہ رکھا ہے۔

(۱۱) محمد بن حنفیہؓ نے بھی یہی ایک صحابی رسولؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو دو آدمی دعوت دیں اور تمہیں ان میں سے کسی ایک کی دعوت قبول کرنی ہے، تو جس کا گھر تمہارے گھر سے قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو، اور اگر دونوں کا گھر برابر ہو تو جس کا گھر ہم سے زیادہ لگا ہوا ہو اس کی دعوت قبول کرو اور اگر ان دونوں میں سے کسی نے پہلے دعوت دی ہے تو جس نے پہلے دعوت دی ہے اس کی دعوت قبول کرو۔ (ابوداؤد)

شریعت نے ہمیں ہر ہر موقع کی رہنمائی فرمائی ہے، مثلاً دیکھو اسی دعوت کے مسئلہ میں ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی ہے، اگر دو آدمی دعوت دیتے ہیں تو ہمارا میلان اس کی طرف ہوتا ہے جو انداز ہو، صاحب حیثیت ہو، اونچی پوسٹ کا ہو، ان کے مقابلہ میں ہم کم حیثیت کے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جب کہ شریعت کا اصول اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں تعلیم کلیہ اور ہے اور وہ نہایت ہی حکیمانہ اور انسانی جذبات و احساسات کی پوری رعایت کے ساتھ ہے۔

اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں نے تمہاری ایک ہی وقت میں دعوت کی ہے تو اس کی دعوت قبول کرو جس کا گھر تم سے قریب ہے، اس لئے کہ قریب کا زیادہ حق ہوتا ہے، اور اگر دونوں کا گھر قریب ہی ہے یعنی فاصلہ دونوں کا برابر ہے تو دیکھو کہ تمہارا گھر ان دونوں میں سے کس سے لگا ہوا ہے جس کا پڑوس قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو یہ بات اس شکل میں ہے جب دونوں ایک ہی وقت میں تم کو دعوت دیں، البتہ اگر دونوں کی دعوت کا وقت الگ ہو یعنی آگے پیچھے انہوں نے دعوت دی ہے تو جس نے پہلے دعوت دی ہے اس کی دعوت کو قبول کرو۔

دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے قبول کرنے کا معیار کیا رکھا ہے؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو بھلا دیا ہے، ہمارے معاشرہ کا بیج بدل چکا ہے، آج ہماری نگاہوں میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جن کی تاکید ہمارے رسول

ذوالدین ذواللہ الاعظمیٰ

جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث مفتی کی ”مجنونانہ بڑ“ کا کچھ ذکر خیر

جمعیتہ علماء ہند کے ذریعہ تمام امت مسلمہ میں تحفظ سنت کے عنوان سے ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اس کا پس منظر یہ تھا کہ ادھر کچھ سالوں سے غیر متقلدین حضرات احنافہ فقہ حنفی اور اسلاف امت کے خلاف حتیٰ کہ صحابہ کرام کے خلاف بھی بہ تمیزی کا ایک طوفان برپا کئے ہوئے ہیں۔ امارتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے رد و قبول کا معیار محدثین سے بالکل الگ ہو گیا ہے جس سے، نکارِ حدیث کا دروازہ کھلا، شریعت کو ان حضرات نے کھلونا بنالیا، مسائلِ شرعیہ انکی خواہش کے تابع ہو گئے ہیں، اکابر امت کی شان میں ان کی بیہودہ گوئیاں حد سے تجاوز کر گئی ہیں، متقلدین مذاہب اربعہ کے خلاف ان کی زبانوں پر جس قسم کے الفاظ آتے ہیں ان کا سنا ایک شریف الطبع آدمی کے لئے دشواری ہے، ادیلئے امت اور اہل تصوف کو بدعتی، مشرک بنانا شبہ و دود کا ان کا مشغلہ بن گیا ہے، ان کا ہر چھوٹا بڑا بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالہ سے گفتگو کرنے لگا ہے۔

یہ ایک ایسا فتنہ تھا کہ اس کا توڑ ضروری تھا، جمعیتہ علماء ہند نے اپنی شرعی دینی ذمہ داری کو محسوس کیا اور عمام کو دوبارہ جدید کے اس فتنہ سے آگاہ کرنے کیلئے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جس کا اوپر تذکرہ ہوا، بحمد اللہ کہ اس کامیاب کانفرنس نے جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی،

غیر مقلدیت و سلفیت کے فتہ کھلے نقاب کر دیا۔ اس کا اثر پورے برصغیر میں ہوا بلکہ اسکی گونج عرب ممالک میں بھی سنائی دی۔

اس کاغذ فہرست کے موقع پر جمعہ علماء ہند نے مختلف فقہی مسائل پر کتابچوں کا ایک سٹ بھی شائع کیا تھا جس کی تعداد ۲۸/۲۷ تھی، یہ کتابچے خالص علمی انداز میں لکھے گئے تھے، جن مسائل کو لے کر غیر مقلدین و احناف کے خلاف زہرا نشانی کرتے رہتے ہیں، ان پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کی گئی تھی، اور مذہب احناف کو دلائل شرعیہ کی روشنی میں واضح کیا گیا تھا۔

چونکہ غیر مقلدین کو مذہب احناف اور فقہ حنفی سے خاص کد ہے، اس وجہ سے یہ کتاب و سنت والے کتابچے ان کی طبع نازک پر بہت شان ہوئے، غیر مقلدین نے فقہ حنفی کی مخالفت اس پر دہشت گردی کو اپنا شعار بنایا ہے کہ یہ فقہ کتاب و سنت کے خلاف آراء و خیالات کا مجموعہ ہے، جب ان رسائل میں یہ دکھایا گیا کہ حنفی فقہ کتاب و سنت سے مؤید ہے تو غیر مقلدین کی جماعت میں اُبال اُگیا، اور ان رسائل کا رد کرنا اور ان کا جواب لکھنا انھوں نے ضروری سمجھا چنانچہ اس کیلئے ان کی نظر مولانا رئیس احمد ندوی شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ بنارس پر پڑی، جو اکابر اور اسلاف کے خلاف اپنی و نخر آش تحریروں اور بدزبانی میں شہود زمانہ غیر مقلد عالم ہیں، مولانا رئیس ندوی کی تحریر کا پڑھنا کسی بھی شریف آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، ان کی بدزبانی اور جنگلی تحریروں سے خود جماعت غیر مقلدین کے سنجیدہ افراد بھی تالاں رہتے ہیں، مولانا ندوی کا طرز تحریر یہ ہے کہ وہ اسلاف امت کی شان میں بے تحاشا جو منہیں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں، اپنے مخالفین کو نہایت گندے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ایک ہی بات کا تکرار اس کثرت سے کرتے ہیں کہ طبیعت ادب جائے، ایسے محاسن باختر ہتے ہیں کہ انکو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں نہایت ناشائستہ قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، حوالہ ناقص دیتے ہیں، عموماً ایسی روایات کا سہارا لیتے ہیں جس سے حنفی مذہب اور ان احناف کی برائی ثابت ہو خواہ وہ بات حقلہ گستی محال ہی کیوں نہ ہو، ان کو فقہ حنفی اور ان احناف کے خلاف بدزبانی سے مطلب ہوتا ہے خواہ اس کیلئے ہر ضلع و من گھڑت باتوں کا ہی کیوں نہ سہارا لینا ہو، جماعت دہر بند کے خلاف تو ایسی سنگتلات کہتے ہیں کہ الالمان و اکھینا۔

مولانا رئیس ندوی نے ان کتابچوں کا جو جواب لکھا ہے، انکی تحریر کی یہ ساری خصوصیات ان کے اس جواب میں ہے، یہ جواب کئی سو صفحات کی ایک کتاب کی شکل میں وجود پذیر ہوا ہے، یہ جواب کس قابلیت کے ساتھ لکھا گیا ہے اس کا اندازہ ابتدائے کی درج ذیل عبارت سے ہوتا ہے
فرماتے ہیں شیخ الحدیث جامہ سلفیہ بنارس صاحب۔

دس قرون کا ترجمہ دس ہزار سال

ابتداء میں تمام لوگ جس مذہب کے پیرو تھے اس کے متعذ نام ہیں، ان میں
ہر امام مستقیم دین قیم، امت واحدہ، مذہب اہلحدیث، مشہور و معروف ہیں
یہ دین واحد دس قرون یعنی ملک بھگت دس ہزار سالوں تک برقرار رہا (ص ۵)
یہیں جامہ سلفیہ بنارس کے قابل شیخ الحدیث صاحب جن کا تارف اس کتاب کے ناشر نے
ان الفاظ میں کر دیا ہے :

زیر اشاعت کتاب جاری جماعت کے مایہ نامہ (کذا) عالم شیخ الحدیث مولانا
رئیس احمد ندوی حفظہ اللہ مفتی جامہ سلفیہ بنارس نے تحریر فرمایا ہے
موصوف کی علم حدیث و فن حدیث و رجال پر عبارت مسلم ہے ۔

جنی ہاں جامہ سلفیہ کا یہ مفتی اور فن حدیث و رجال کا ماہر اور شیخ الحدیث جامہ سلفیہ
بنارس دس قرون کا ترجمہ دس ہزار سالہ کر دیا ہے ۔

کیسا ہو گا وہ مفتی اور کیسا ہو گا وہ شیخ الحدیث اور کیسا ہو گا وہ فن حدیث کا ماہر جو
دس قرون کا ترجمہ دس ہزار سال کرے، خیر یہ تو ایک لطیفہ اپنی جگہ ہے، ذرا جامہ سلفیہ بنارس
کے اس شیخ الحدیث صاحب سے کوئی پوچھے کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ابتداء میں مذہب اسلام
کا نام امت واحدہ تھا، اور کس کتاب میں مذہب اسلام کا نام مذہب اہلحدیث مذکور ہوا ہے،
جامہ سلفیہ کے شیخ الحدیث اور مفتی صاحب اس زعم میں مبتلا ہیں کہ جو وہ فرمادیں گے وہی حقیقت
اور واقعہ ہو گا، ہم آپ کی قابلیت کا ہوا مان لیں گے (اگرچہ آپ نے دس قرون کا ترجمہ

دس ہزار سال کیا ہے) اگر آپ نے کسی ایک متقدم قابل اعتماد اور ثقہ سے یہ ثابت کر دیا کہ ابتدا میں لوگ یعنی صحابہ کرام تابعین و من بعدہم اسلام کا نام امت واحدہ، اور مذہب اہلحدیث بھی دکھا کتے تھے۔

جنت میں جانے والا فرقہ

جامعہ سلفیہ کے شیخ اکھبریت فرماتے ہیں :

جنت میں جانے والے جس فرقہ کو حدیث نبوی میں سواد اعظم کہا گیا ہے اُس سے

مراد وہ فرقہ ہے جو طریق نبوی و طریق صحابہ کو اپنا راہ عمل بنائے گا۔

پس معلوم ہوا کہ اس سے فرقہ اہلحدیث خارج ہے، اسلئے کہ یہ فرقہ تمام صحیح حدیث کو ذرا عمل بناتا ہے اور نہ صحابہ کے طریق کو، یہ صحابہ کی سنت کا منکر فرقہ ہے، اس کے مذہب کے اصول میں یہ داخل ہے کہ قول صحابی حجت نیست اگرچہ بعینت سند، اور ذواب صاحب بھرپالی اتاج الکمل میں فرماتے ہیں۔ **و فعل الصحابی لا یصلح حجة**، یعنی صحابی کا فعل دلیل نہیں ہے، اور فتاویٰ مزیر یہ میں شیخ الکمل فی الکمل فرماتے ہیں، قول صحابی حجت نیست **ص ۲۴** اور یہی بات بشکرا غیر مقلدین کی کتابوں میں جگہ جگہ بکھری نظر آئے گی، اسلئے غیر مقلدین کا صحابہ کے طریق پر ہونا امر محال ہے، پس یہ جماعت نہ سواد اعظم کہلانے کی مستحق ہے اور نہ اس کا داخلہ جنت میں ممکن ہے۔

حدیث رسول کی من مانی تشریح مفتی جامعہ سلفیہ بنارس کی ذیلیت کا ایک نمونہ

حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ مگر اسی پر جمع نہیں کرے گا، اس کا مطلب جامعہ سلفیہ کے شیخ اکھبریت فرماتے ہیں :

۱۔ اس حدیث نبوی کا حاصل مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ فضائل پر متفق نہیں ہو سکتی

اور اس کا ظاہر مطلب ہے کہ صحابہ کرام فضائل پر متفق نہیں ہو سکتے کیونکہ جس وقت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی اس وقت صحابہ کرام ہی موجود تھے،

حدیث پاک کی تشریح جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث مفتی صاحب کی سراسر تخریج ہے، بلکہ حدیث پاک کی معنوی تخریف ہے، اگر مفتی صاحب اور شیخ الحدیث جو جامعہ سلفیہ بنارس میں مسند تدریس کی گئی سنبھالے ہوئے ہیں ان میں دم ہے تو حدیث کا یہ مطلب کسی محقق عالم حدیث سے ثابت کریں کہ یہ حدیث صرف زمانہ صحابہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

پراگندہ ذہنی کاشکار ہیں جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث مفتی صاحب

جامعہ سلفیہ کے قابل شیخ الحدیث وقابل مفتی صاحب فرماتے ہیں :
”صرف صحابہ کے زمانہ کا اجماع حجت ہے، صحابہ کے بعد کا اجماع حجت نہیں ہو سکتا، صحابہ کے بعد والوں کا اجماع محال ہے اسکا دعویٰ ہی باطل ہے۔“ ص ۳
اس عبارت میں جامعہ سلفیہ بنارس کے قابل شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بعد کا اجماع محال ہے۔ پھر فرماتے ہیں :
”البتہ اگر کسی معتبر ذریعہ سے صحابہ کے بعد والوں کے اجماع کا ثبوت مل جائے تو اسے حجت مانا جاسکتا ہے۔“ ص ۳

اہل علم اندازہ لگائیں اس مجبوظ اکو اس کی مجبوظ اکو اسی کا کہ وہ ایک طرف صحابہ کے بعد کے اجماع کو محال بھی کہتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی معتبر ذریعہ سے اس کا ثبوت مل جائے، اس قابل جاہل سے کوئی پوچھے کہ جو چیز محال ہو وہ ثابت کیسے ہو سکتی ہے۔ کیا محال کے وقوع کا بھی امکان ہوتا ہے۔

اس قابل کا دوسرا تضاد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد کا اجماع حجت نہیں ہے، پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر صحابہ کے بعد والوں کا اجماع کا ثبوت مل جائے تو اسے حجت مانا جاسکتا ہے۔ ص ۳

اندازہ لگائیں کہ جامعہ سلفیہ بنارس میں کیسے کیسے قابل ہو کہ علم کا چراغ روشن

کئے ہوئے ہیں اور انہیں جیسے قابلوں و جاہلوں کو جماعت غیر مقلدین میں محقق اور ماہر حدیث شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس محقق کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جماعت غیر مقلدین کے اکابر کا نہرہب کیا ہے، ان کے نزدیک تو اجماع کوئی چیز ہی نہیں ہے، خواہ صحابہ کرام کے زمانہ کا ہو یا بعد کا، اکابر غیر مقلدین کے نزدیک دلیل شرعی صرف دو چیز ہے، قرآن اور حدیث، نواب صاحب بھوپالی عرف الجاوی میں فرماتے ہیں :

۱۔ اور دین اسلام منحصر در دو چیز است، یکے کتاب عزیز و دیگر سنت مہرہ ۲۔
یعنی دین اسلام کی دلیلیں صرف دو چیز ہیں منحصر ہیں، ایک کتاب عزیز ہے اور دوسری سنت مہرہ۔

نیز اسی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اجماع کوئی چیز نہیں ہے۔ (ایضاً) اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر اجماع کے وقوع کا ثبوت بھی ہو جائے تو وہ حجت شرعیہ نہ ہوگا۔ مٹ نواب صاحب جیسے جلیل القدر آدمی و عالم جماعت غیر مقلدین کی ان تقریحات کے بعد جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث کا یہ کہنا صحابہ کرام کے زمانہ کا اجماع حجت ہے، یا ان کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام کے بعد کا اجماع ثابت ہو جائے تو وہ حجت ہے، بالکل بے کار اور غیر مقلدین کے عقیدہ کے خلاف بات ہے۔

نواب صاحب کے مقابلہ جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث و مفتی کی کون سنے گا، جس کی قابلیت کا عالم یہ ہے کہ وہ دس قرون کا ترجمہ دس ہزار سال کرتا ہے۔

جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث و مفتی کی قابلیت کا نادر نمونہ

جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث و مفتی صاحب فرماتے ہیں ۱۰۔

ان الله لا يجمع امتي على ضلالة (یعنی اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا) کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام ضلالت پر متفق نہیں ہو سکتے کیونکہ جس وقت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی اس وقت صحابہ کرام ہی موجود تھے۔ حدیث
اہل علم غور فرمائیں کہ شیخ الحدیث موصوف نے حدیث دانی کا کیسا نادر نمونہ پیش کیا ہے
قربان جائیے آپ کی اس قابلیت اور فن حدیث کی اس معرفت پر، کہ جس حدیث کو موصوف سے
پہلے یہ دور کی کوڑی کب سوجھی ہوگی۔

اب تو قرآن و حدیث کے مخاطب صرف صحابہ کرام ہی قرار پائیں گے، بقیہ امت احکام
شرعیہ سے بری رہے گی، قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو صرف صحابہ کرام موجود تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اسلامی احکام کا بیان فرما رہے تھے تو صرف صحابہ کرام موجود تھے، اسناد جس سے نماز، روزہ، حج
زکوٰۃ پچ لے لے اور جھوٹ سے بچنے، بیوی، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، بیع و شراء میں حلال
و حرام کا فرق کرنے کے مخاطب صرف صحابہ کرام ہی ہوں گے، موصوف جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث
کی تحقیق یہی ہے، ہے کوئی اس جہالت کا ٹھکانا، کاش جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث صاحب کو
یہ معلوم ہوتا کہ جس طرح قرآن کی کسی آیت کی من گھڑت تفسیر حرام ہے، اسی طرح احادیث رسول کو بھی
من گھڑت تفسیر اور من مانی تشریح حرام ہے۔

میں موصوف شیخ الحدیث اور جامعہ سلفیہ بنارس کے مفتی صاحب سے درخواست کروں گا
کہ اگر آپ نے اس حدیث پاک کا من گھڑت معنی نہیں بیان کیا ہے تو ذرا ہر بانی فرما کہ کسی
مقدم حدیث اور شائع حدیث سے اپنے اس من گھڑت معنی کی تائید پیش کر دیں۔
جو موصوف کی تحقیقات اس قسم کی ہوتی ہیں ان کا سر ہوتا ہے نہ پیر جو مذہب
آیا ہک دیا اور خوش ہو گئے کہ ہم بہت بڑے محقق ہیں۔

محقق موصوف کی خارجیت

یہ جامعہ سلفیہ بنارس کے محقق صاحب خارجیت زدہ محقق ہیں، خواہج اپنے علاوہ
سب کا اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اسی طرح موصوف بھی جماعت احمدیہ کے علاوہ تمام
مسلمانوں کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں،

اسلام کی طرف منسوب اکثر لوگ واقعہ اسلام سے خارج ہیں۔ ۹۔
غیر مقلدین تو کسی زمانہ میں اکثریت میں نہیں رہے ہیں، اکثریت ہمیشہ مقلدین
کی رہی ہے، تو موصوف کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مقلدین کے علاوہ جتنے مقلدین ہیں
سب کے سب واقعہ اسلام سے خارج ہیں۔

جامعہ سلفیہ کا شیخ احمد ریشہ اپنی گولی کا خود ہی شکار ہو گیا ہے اس لئے کہ حدیث
پاک میں ہے کہ کلمہ گو کو کافر بنانے والا اگر اس کلمہ گو سے منافی ایمان کوئی بات صادر نہیں
ہوتی ہے خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور احمد شرعاً مقلدین کفر سے دور ہیں، پھر ان کو کافر
بانا خود کافر بننا ہے۔

آیت کریمہ کا غلط ترجمہ

جب آدمی جہل کے ساتھ محقق ہونے کا دعویٰ ہوتا ہے تو اس کی جرأت بہت بڑھ
جاتی ہے۔ اور غیر مقلدیت نام آ رہی ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلہ میں آدمی جری ہو جائے
اور چونکہ ان کے نزدیک دین و شریعت کے مسائل میں اکابر و اسلاف کی تقلید حرام ہے اس وجہ
سے یہ قرآن وحدیث کا معنی و مطلب بیان کرنے میں بڑی آزادی و بڑی جرأت کا مظاہرہ
کرتے ہیں۔ اور جامعہ سلفیہ بنارس کے محقق موصوف تو اس بارے میں اپنی نیکر بہت کم
رکھتے ہیں۔

حدیث پاک کا ترجمہ و مطلب بیان کرنے کی مثال اوپر گزر چکی، اب قرآن کی آیت
کے ترجمہ میں محقق موصوف کی غیر مقلدانہ شان دیکھئے۔ قرآن کی آیت۔

کَم مِّن فِئْتَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ كَذَلِكَ تَرْجِمُوهُم مِّن مِّنْ
یعنی کچھ ایسی کثیر تعداد والی جماعتیں قلیل تعداد والی جماعت سے مغلوب
ہو گاتی ہیں۔

یہ موصوف کی قرآن فہمی اور قرآن دان کی مثال ہے۔ یا یوں کہئے کہ موصوف
نے قصداً آیت کا غلط ترجمہ کر کے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لیا ہے، ادا اللہ کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مصداق ہوئے کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ آیت کریمہ کا صحیح ترجمہ ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت شیخ ابوسعید الخدری ترجمہ کرتے ہیں۔

بارہ تھوڑی جماعت غالب ہوئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے

اللہ حضرت تھانویؒ ترجمہ کرتے ہیں :

بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آگئی ہیں۔ اور مسعودی کے جو غیر مقلدوں کا ترجمہ دلائل قرآن شائع ہوا ہے، اس میں اس آیت کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب پالیتی ہیں۔

ناظرین غور فرمائیں کہ ان تراجم میں اور محقق جامعہ سلفیہ بنارس کے ترجمہ میں کیسا زبردست فرق ہے۔ خدا نے جس بات کو اکثری یا گاہے گاہے والی بات کہی ہے، اس محقق نے اسکو دائمی بنا دیا ہے۔ یا تو یہ اس کی جماعت ہے یا اس نے قصداً قرآن کے معنی میں تحریف کی ہے تاکہ اس سے وہ یہ ثابت کرے کہ غیر مقلدین کی جماعت اگرچہ اقلیت میں ہے مگر قرآن کے حکم کے مطابق ہمیشہ غلبہ اسی کو ہو گا۔

علم کی بات یا مجنوں کی بڑ

محقق صاحب خیر القرون قرنی والی حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں ،
انہیں تین قرون کو رسول اللہ نے خیر القرون کہا ہے ، اس کے بعد والے کسی قرن کا خیر القرون میں داخل ہونا مشکوک و مشتبہ ہے : ص ۱

اس قابل سے کوئی پوچھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسعین طور پر تین قرون کو خیر القرون کہا ہے تو اس کے بعد کے کسی قرن کا خیر القرون میں داخل ہونا یقینی ہو گا یا مشتبہ ہو گا ؟ جس کو اتنی موٹی بات بھی سمجھ میں نہ آئے وہ جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ الحدیث اور مفتی بنا ہوا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ جامعہ سلفیہ بنارس میں حدیث پڑھانے کا معیار کیا ہے ۔

موصوف جامد سلفیہ کے شیخ الحدیث و مفتی صاحب ان جہالتوں سے ناواقف ہو کر اب اپنا
 نشانہ اکر اٹھان اور فقہ حنفی کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو انھوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے : ”اسلام کی طرف
 منسوب فرقوں میں سب سے زیادہ مغرب و سماں فرقہ اہل الزاری ہے“ اور اس عنوان کے تحت موصوف
 محقق صاحب نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے
 فرمایا:

”تتفرق امتی علی ثلاث وسبعین فرقة اعضها فتنة علی امتی الذین
 یقیسون الامور برایہم۔ یعنی میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائیگی، ان
 تہتر فرقوں میں میری امت کیلئے سب سے زیادہ فقہ پرورد، فساد انگیز جماعت وہ ہوگی
 جو اپنی رائے و قیاس سے مستنبط مسائل و امور کو اپنا دین و مذہب قرار دے لے گی مثلاً

محقق موصوف کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری

مگر ہم اس حدیث کو بقول محقق صاحب صحیح بھی مان لیں تو یہی ہیں محقق صاحب کی جرأت
 کی دو وجہ سے داد دینی پڑے گی، ایک تو یہ کہ انھوں نے اس حدیث کو فقہ حنفی پر فٹ کرنے کیلئے
 یقیسون الامور برایہم کا ترجمہ وہ لے لیا جو ذرا کیا ہے جس پر ہم نے خط لگا دیا ہے، جب کہ
 اس عبارت کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ جو لوگ معاملات کا اندازہ اپنی رائے سے لگائیں گے، یا یہ کہ دینی
 معاملات میں رائے کو دخل دیں گے، گویا موصوف نے حدیث کی معنوی تحریف کر کے اپنی عاقبت
 خراب کی۔

اور دوسری ان کی جرأت جس پر داد دینی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ محقق صاحب دن کے اجالے
 میں حدیث پاک میں چوری کے مرتکب ہوئے ہیں، انھوں نے پوری حدیث نقل نہیں کی، انھوں
 نے پھر ایک جملہ حدیث پاک کا اضافہ کیا ہے، اور شیخ الحدیث کا چرایا ہوا جملہ یہ ہے فیصلح المؤمن
 المحرام دیجرھون المحلال، یعنی وہ قیاس کرنے والی جماعت حرام کو حلال کرے گی اور
 حلال کو حرام کرے گی۔

یعنی اللہ کے رسول نے خود ہی فرمایا تھا کہ فتنہ پرورد قیاسیوں کی صفت یہ ہوگی۔

ائمہ کرام جو قیاس کرتے ہیں تو ان کا مقصد کتاب و سنت کے مخفی احکام کو ظاہر کرنا ہوتا ہے،
 ذکر حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا ہوتا ہے، اگر محقق صاحب میں کچھ دم خم ہے تو صرف ایک
 مثال پیش کریں کہ ائمہ قبویں میں سے کسی نے بھی قیاس کے ذریعہ شریعت کا حرام کردہ چیز کو
 حلال کیلئے بلجو چیز شریعت میں حلال تھی اس کو حرام کیلئے، حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ
 هذا هو القياس على غير اصل والكلام في الدين بالتحريم والظن ومن

والفروع في عمده الى اصلها فلم يقل بربايس، (جامع بيان العلم من ۱۲/۲۸۵)
 یعنی یہ مذمت ان لوگوں کی ہے جو اسکل اور گمان سے دین میں بات کرتے ہیں، اس حدیث
 میں ان علماء و ائمہ کی مذمت نہیں ہے جو شریعت کی اصل پر قیاس کرتے ہیں۔

چونکہ حدیث کا یہ ٹکڑا اعلان کر رہا تھا کہ اس حدیث پاک میں جن قیاس کرنے والوں کی
 برائی کی گئی ہے ان کا مصادیق شریعت کو محض رائے سے بانہیچہ اطفال بنانے والے لوگ
 ہیں نہ کہ ائمہ دین، اس وجہ سے موصوف شیخ الحدیث صاحب نے اس حدیث میں سے اتنا حصہ
 چرایا تا کہ اس کو ائمہ احناف پر فٹ کر سکیں، حالانکہ اس حدیث پاک کا اگر کوئی صحیح مصادیق
 ہے تو وہ غیر مقلدین ہیں، اس لئے کہ ان کے علماء نے شریعت کی بہت سی حرام کردہ چیز کو
 حلال کیا ہے، اور شریعت کی بہت سے حلال شدہ چیز کو حرام کیا ہے، مثلاً اللہ کے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ زانیہ کی حرام کاری والی بکائی حرام اور نجیث ہے،
 مگر غیر مقلدین علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں اگر زانیہ نے توبہ کر لیا ہے تو اس کی حرام کاری والی
 کمانی جائز ہے، ان کا فتویٰ محض ان کی رائے سے ہے کتاب و سنت سے اس پر کوئی دلیل
 نہیں ہے، نہ ائمہ دین میں سے کسی کا نہ ہر سب سے نیز نہ ہر غیر مقلدین میں کبیل کو دے لئے
 نماز کو وقت سے مؤخر کیا جاسکتا ہے، یہ بھی محض ان کی رائے ہے کتاب و سنت سے اس
 پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس طرح کے ان کے سیکڑوں مسائل ہیں اس وجہ سے اس زمانہ
 میں اس حدیث کا صحیح مصادیق غیر مقلدین کی جماعت ہے۔

جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث صاحب نے بے اصل حدیث سے استدلال کیا ہے

دوسری جہالت یا حماقت ان محقق صاحب کی یہ ہے کہ انہوں نے بے اصل حدیث ذکر کی ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی والی حدیث بے اصل ہے، چنانچہ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں۔ وروی عن عیسیٰ بن معین انه قال حدیث عوف بن مالک الذی یرویہ عیسیٰ بن یونس فیس لہ اصل و نحوہ عن احمد بن حنبل۔

(جامع بیان العلم ص ۱۴۷)

یعنی حضرت یحییٰ بن معین سے مروی ہے کہ عوف بن مالک کی حدیث جس کی سند میں عیسیٰ بن یونس ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور ایسا ہی حضرت امام احمد کے بھی نقل کیا گیا ہے۔

اس طرح کی باطل روایتوں سے شیخ الحدیث صاحب فقہ حنفی کے آہنی قلم پر بیماری کرتا چاہتے ہیں۔ (۱)

ہے اس جنون کا کوئی علاج

جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث و مفتی صاحب فرماتے ہیں:

حدیث نبوی میں صراحت ہے کہ بنو اسرائیل عرصہ دراز تک راہ اعتدال پر رہے پھر ان میں کچھ لوٹ دی اور غلام زادے ایسے رونمائے جنہوں نے رائے و قیاس کو دین و مذہب بنا کر رائے و قیاس سے فتاویٰ دینے شروع کئے تو وہ خود گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر ڈالا۔ (مٹ)

محقق صاحب کی جہالت ملاحظہ فرمائیے کہ آنحضرتؐ تو یہ بات بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں اور مفتی صاحب اس کو فقہائے اسلام پر فٹ کر رہے ہیں، کوئی اس جاہل مفتی جامعہ سلفیہ بنارس سے پوچھے کہ کیا ائمہ فقہ جنہوں نے قیاس سے بھی کام لیا ہے وہ بنی اسرائیل

(۱) تاریخ ابوریث میں بھی مروی ہے کہ بنو اسرائیل نے حافظہ نہیں رکھ سکتے تھے اس لیے انہوں نے قیاس سے کام لیا ہے۔

میں سے تھے؛ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمائی وہی یہ محقق اسلام کے ائمہ فقہ و حدیث کی برائی بیان کرنے کے بارے میں نقل کرتا ہے، یعنی حدیث رسول کی معنوی تحریف کو اس جاہل نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، ائمہ فقہ و حدیث کا قیاس کرنا تو کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے، جب کہ بنی اسرائیل کا قیاس کرنا محض خواہش نفس کی بنا پر تھا، دونوں قیاسوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے مگر اس جاہل محقق کو بنی اسرائیل کا قیاس اور اسلام کے ائمہ فقہ و حدیث کا قیاس ایک نظر آتا ہے، اس جہالت کے بارے میں آپ جامعہ سلفیہ بنارس کی کرسی شیخ اکھریہ پر فائز ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

مولانا اسماعیل سلفی صاحب فرماتے ہیں:

۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وھذا المیزان قد نزل مع الکتاب، ولا یراد بہ المیزان الذی یوزن بہ الامشیاء المادیۃ الجسمیۃ بل ھو میزان ینسأد فی فہم الکتاب والادلۃ الشرعیۃ الاخری وقد صبی ذلک فی اصطلاح الفقہاء بالقیاس۔
یعنی خدا کے اس ارشاد میں کہ ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور میزان کو، میزان سے مراد وہ میزان نہیں ہے جس سے مادہ اور جسم والی چیزیں تولی جاتی ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ میزان ہے جو کتاب اللہ اور دوسرے دلائل شرعیہ کے سمجھنے میں مدد کرتی ہے، اس کا نام تقیاس کے یہاں قیاس رکھا جاتا ہے۔

پھر فرماتے ہیں:

وعلی ھذا لا یسوغ لنا افکار القیاس وضرورتہ ولا یصرف النظر عن حجیۃ وفائدتہ، وکان الاممۃ والمحدثون مع اعتنائہم بنظاہر الحدیث والفاظہ ومعانیہ واحترامہم لہ یعتبرون القیاس حجیۃ شرعیۃ۔ (الانطلاق الفکری ص ۶۷)

یعنی جب بات یہ ہے تو ہمارے لئے قیاس کا انکار کرنا اور اس کی ضرورت کا انکار کرنا جائز نہیں ہے، اس کی بحیثیت اور اس کے فائدہ سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا، محدثین اور ائمہ حدیث اگرچہ حدیث کے ظاہر اور اس کے الفاظ و معانی کا اہتمام کرتے تھے لیکن وہ قیاس کو شرعی حجت بھی سمجھتے تھے۔

اس حدیث کی شرح میں ہے کہ ایک عورت نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بہن کا اشتعال ہو گیا ہے، اس پر دو ماہ کے روزے باقی رہ گئے ہیں یا نہیں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا یہ جلد کہہ اگر تمہاری بہن پر کوئی قرض ہوتا تو تم اسکو ادا کرتیں یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اسکو ادا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کا حق زیادہ اس ملائی ہے کہ تم اسکو ادا کرو، مولانا مبارکپوری صاحب صاحب تحفۃ الاخوان فرماتے ہیں فیہ مشی و حیت القیاس میں ہے۔ یعنی اس حدیث سے قیاس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔

ناظرین اندازہ لگائیں کہ جو چیز کہ کتاب و سنت سے بقول علمائے غیر مقلدین ثابت ہے جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ الحدیث دہشتی اس کا انکار کر رہا ہے، اور اس کیلئے بنی اسرائیل کے حمل سے استدلال کر رہا ہے، قیاس کا انکار کرنا شیعوں کا مذہب ہے نہ کہ اہل سنت کا، دیکھو ابن تیمیہ کی منہاج السنۃ میں

ابن تیمیہ فرماتے ہیں : قد ثبت عن الصحابة أنهم قالوا بالرای و

اجتہاد الرائی و قالوا (میں نے) ایضا، یعنی صحابہ کرام سے قیاس اور رائے کا

شعوت ہے۔

اور حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم فرماتے ہیں :

رائے کی تین قسم ہے، باطل رائے، صحیح رائے، مشتبہ رائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سلفائے صحیح رائے کا استعمال کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اور اس کا توئی دیا ہے، اور اس کے قائل ہوئے کہ جائز قرار دیا ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے۔ قد ائثار السلف الیہا فاستعملوا الرائی المحیط و عملوا بہ و افتوا بہ و سموهوا القول بہ، (اعلام الموقعین ص ۱۱)

مانند ابن حجر فرماتے ہیں۔ استعمال القیاس فی المحوادث متعلق من امر
الکتاب یعنی قیاس کا استعمال کو نایابیش آئے والے مسائل میں کتاب اللہ سے باخبر ہے۔
(فتح الباری ج ۲۲ ص ۱۳)

میرے خیال میں ان چند حوالوں سے محقق صاحب کی آنکھ روشن ہوگئی ہوگی اور ان کو
اپنی جہالت کا اور اک ہو گیا ہوگا، اسلئے رائے و قیاس کے سلسلہ میں موصوفت محقق صاحب کی جتنی
گفتگو ہے سب جہالت پر مبنی ہے اور فریب ہی فریب ہے، مطلقاً رائے و قیاس کا انکار
کو نایابیشیوں اور رائفوں کا مذہب ہے ورنہ تمام اہل سنت کے نزدیک صحیح رائے و قیاس کا
استعمال کو کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے عمل اور قول سے ثابت ہے، اما دیش یا اختیار صحابہ
میں جس رائے کی مذمت ہے وہ نص کے مقابلہ میں رائے کا استعمال کرنا ہے، حضرت عمر
رضی اللہ عنہ سے اسی رائے کی مذمت آئی جس کو جاہل محقق نے اپنا سینہ پھو کر نقل کیا ہے، ورنہ
خود حضرت عمرؓ اپنے منیتوں و امر کو اجتہاد رائے کے استعمال کا حکم فرمایا کرتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت شریح کو فرمان جاری کیا۔ انظر ما تبين لك من كتاب الله
فلا تسأل عنه احدا فان لم تبين لك من كتاب الله فابع فيه سنة رسول
الله و ما لم يبين لك من السنة فاجتهد فيه و ايلك۔

یعنی تم دیکھو کہ جو چیز تمہارے لئے کتاب اللہ سے واضح ہو جائے تو اب کسی سے اس کے
بارے میں مت پوچھو، اگر کتاب اللہ سے واضح نہ ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
کی اتباع کرو، اگر وہ مسئلہ سنت رسول اللہ سے بھی واضح نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں اپنی رائے
سے اجتہاد کرو۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۳۴)

مانند ابن حجر فرماتے ہیں فہذا اعموا من الاجتہاد یعنی دیکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے اجتہاد کا حکم فرمایا۔

غرض اجتہاد رائے کا شرعی مسائل میں استعمال کتاب و سنت اور آثار صحابہ سے ایسا
عمایت ہے کہ سوائے اندھے اور بے بصیرت انسان کے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور نہ محقق

جامعہ سلفیہ کی لامیننی ولان گرفت باتوں سے اس کا ابطال کیا جاسکتا ہے، اگر کوئی شخص تعنت اور ہٹ دھرمی ہی پر اتر آئے اور مطلقاً قیاس کا انکار کرے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس لئے کہ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے اور شرعاً مشروع ہے اس کا انکار کرنا جط ایمان کا باعث ہوگا، محقق صاحب ذرا ہوش سمجھال کر قلم اور زبان کا استعمال کیا کریں۔

محقق کی تحقیق یا دیوانوں کی باتیں

جامعہ سلفیہ بنارس کے محقق موصوف نے رائے و قیاس کی مذمت میں چند غلط اور احادیث کو ذکر کرنے کے بعد فقہ حنفی کے خلاف اپنے بعض کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔

چونکہ اہل الہامی اللہ ان کی مدون فقہ اور دوسرے علوم شرعیہ بتقریباً نصوص و آثار صحابہ و اجماع صحابہ خلاف نصوص شرعیہ میں اس لئے اہل الہامی بذات خود باطل پرست ہیں اور ان کی مدون و مرتب فقہ اور عام علوم شرعیہ مجبوراً باطل و کاذب و طیار و غلط و اخطار ہیں اس لئے اہل الہامی اور ان کی فقہ و فتاویٰ اور دیگر علوم و دین سے براہ فرار اختیار کرنے اور نصوص سے وابستہ رہنے کا حکم صحابہ کرام نے نصوص کی پیروی میں بالاجماع و بالاتفاق دیا ہے^(۱)۔

جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث دستغیب کی اس جاتی درجہ دار و دیکو میں نے بڑی مشکل سے نقل کیا ہے، بہر حال عرض یہ کرنا ہے کہ اگر موصوف کی مراد اس سے فقہ حنفی اور فقہائے احناف ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی مراد اس عبارت سے کوئی دوسرا فقہ یا دوسرے ائمہ نہیں ہیں، اس لئے کہ بھوت کو بطور خاص فقہ حنفی ہی سے کہہ ہے اور ان کے دل میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہی بغض بھرا ہے، تو ان کی خدمت میں گناہ اس ہے کہ جتنی گناہ کرنے سے کہیں شیر نہیں بھاگتا ہے اور چار کے دم ہلانے سے کبھی ہاتھ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، اس لئے محقق موصوف چاہے کتنا بھی گور ماریں اور اپنی دم چیرہوں کی طرح کتنا بھی ہلائیں نہ اس سے فقہ حنفی کو کچھ بگڑنے والا ہے اور نہ امام اعظم امام ابوحنیفہ کی شخصیت پر کوئی فساد آنے والا ہے، آپ فقہ حنفی اور ائمہ احناف کے خلاف کہتے کہتے

(۱) احمدیہ شرم محقق کو شرم نہیں کہ اس نے صحابہ کرام کی طرف ایسی بات کہ منسوب کیا جس کا کسی کتاب میں دور دور نشان بھی نہیں ہے اور نہ یہ بے شرم خود بھی کسی کتاب کا خواہاں دیتا ہے۔

مرجائیں گے تو یہی ائمہ نے امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کی قلوب میں جو عظمت پیدا کر دی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے اور یہ گپ کا نتیجہ ہے کہ پکارے سے فقہ حنفی کی ناقصیت پر کوئی اثر پڑنے والا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی حنفی نہیں ایک شافعی یعنی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کان کھول کر سنیں۔ فرماتے ہیں،

والا حوزة بکلام بعض المتعصبين في حق الامام ولا يقول لهم ان
من جملة اهل الراي بل کلام من يطعن في هذا الامام عند المحققين
يشبه الهذيان -

یعنی بعض متعصبین نے جو امام کے حق میں بدگوئی کی ہے اور خود اعتنا نہیں ہے اور نہ یہی درست ہے کہ امام صاحب پابند رائے تھے بلکہ امام کے حق میں دو طعنے کرے اس کا کلام محققین کے نزدیک بکواس اور محزون کی بڑے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ (میزان کبریٰ)
یہ امام شعرانی صرف عالم ہی تھے بلکہ صاحب باطن اور اولیاء اللہ میں سے تھے ان کی یہ شہادت امام ابو حنیفہ کے حق میں اتنی قدرتی ہے کہ اس کے بوجہ سے جامعہ سلفیہ کے شیخ اکبر سیٹھ کی ٹی پی ڈی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ محقق جامعہ سلفیہ بنائیں جیسے لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخانہ کلام کرتے ہیں وہ ان کی بنیادیں اور ان کی بکواس ہوتی ہے، جس پر کان نہیں دھرا جاسکتا۔

محقق موصوف امام شعرانی کا یہ کلام بھی ملاحظہ فرمائیں اور اپنا دماغ درست کریں، امام شعرانی فرماتے ہیں۔ حاشا لله رضى الله عنه من القول في دين الله بالرأي الذي لا يشهد له ظاهرا كتاب ولا سنة ومن نسبته الى ذلك فبينه وبين الموقف الذي يشي به المراد (ص ۵۱)

یعنی حاشا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خدا کے دین میں اپنی اس رائے سے کام لیں جس کا نہ کتاب اللہ موافقت کرتی ہے نہ حدیث رسول، جس شخص نے امام موصوف کو یہ تہمت لگائی ہے وہ اس موقف حلیب میں جواب دہ ہوگا جہاں پچھنے کے بال سفید ہو جائیں گے۔

اور ہم شرف نے یہ بات جو فرمائی ہے تو ان کی یہ بات محقق موصوف کی بات کی طرح ہوائی
 بیس ہے، ورنہ ان کی گرامی قدر شخصیت انکل پچھوے بات کرنے والی ہے، بلکہ وہ ایک ذمہ دار محقق
 عام دیں اور امام شریعت اور صاحب باطن اور صاحب مقامات اللہ کے ولی ہیں، انھوں نے حضرت
 امام عظیم کے فقہ کے مسائل کو جانچا ہے پرکھا ہے اور اس میں خلصا وقت صرف کیا ہے، چنانچہ وہ
 خود فرماتے ہیں۔

وقد تنبعت بحمد الله اقواله واقوال صحابه لما الفت أدلة المذاهب
 فلم أجد قولاً من اقواله واقوال اتباعه إلا وهو مستند إلى آية أو حديث
 وشرأ إلى مفهوم ذلك أو حديث ضعيف كثر طرقه أو إلى قياس صحيح على
 اصل صحيح ۵۵

یعنی میں نے امام عظیم اور ان کے اصحاب کے اقوال کی چھان بین کی ہے، یہ اس وقت کیا جب
 میں نے اولیٰ المذہب کتاب کی تصنیف کی، تو میں نے تمام اصحاب کا اور ان کے شاگردوں میں سے
 کسی کا قول ایسا نہیں پایا جس کی سند میں کوئی آیت کوئی حدیث کوئی اثر نہ ہو اگرچہ حدیث ضعیف ہو
 تو اس کے طرق کثیر ہیں، یا ان کے اقوال کی بنیاد کسی اصل صحیح پر قیاس صحیح کی ہے۔
 اور پھر دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

فأشركت يا أخى التعصب على الإماماني حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم
 أجمعين وإياك تقلد جاہلین یا حوالہ دما کات علیہ من الوریع
 والنهاد الاحتیاط فی الدین فتقول ان أدلتہ ضعیفۃ بالتقلید
 فتحشر من الخاصریں وتتبع أدلتہ کما تتبعناھا۔ تعرف ان مذہبہ
 رضی اللہ عنہ من اصح المذاهب کیفیۃ مذاهب المجتہدین
 رضی اللہ عنہم۔

یعنی پس اے میرے بھائی تمام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمیع کے
 خلاف تعصب کو چھوڑ دے، اور ان کا تقلید سے دور رہو جو امام کے حالات اور ان کے

تقویٰ و پرہیزگاری اور دین میں احتیاط سے جاہل ہیں، اور تو تقلید اپنے کئے کو ان کے
دلائل کمزور ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیسرا حشر گھائے والوں کے ساتھ ہوگا، تو ان کے
دلائل کی اسی طرح چھان بین کر جس طرح میں نے کی ہے تو ان کے مذہب کی بقیدائمت
مجتہدین کے مذہب کی طرح صحیح تو مذہب پائے گا۔ (۱)

امام شہرانی کی یہ عبارتیں اور امام صاحب کے بارے میں ان کے یہ خیالات بتلا رہے ہیں کہ جامعہ
سلفیہ کا بد زبان شیخ اکھدیش و مفتی کا حشر کس کے ساتھ ہوگا اور اس کا شمار کس نوع کے لوگوں میں ہے۔

تمام متقلدین مذہب اربعہ کے خلاف جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ اکھدیش کی بد زبان کا نمونہ

ابھی تک تو جامعہ سلفیہ بنارس کا یہ جاہل شیخ اکھدیش نام لئے بغیر امام اعظم اور ان کا فقہ
کو نشانہ طعن بنارہا تھا، اب جب اس کی غیر متقلدیت سے بے جوش مارا اور شیطان اس پر پوری طرح
سلطہ ہو گیا تو اس نے تمام متقلدین کے خلاف بد زبانیاں و گندہ دہنی کا مظاہرہ کچھ اس طرح کیا، لکھتا ہے:
”یہ معلوم و معروف حقیقت ہے کہ تقلید پرستی علوم قرآن و حدیث و نفوس کے
منافی ہے اور متعدد آیات و احادیث نبویہ و انما و تابعین میں تقلید پرستی
سے منع کیا گیا ہے، مگر تقلید پرستی کی دیوی کے پرستار اپنی عیاری و مکاری و فریب
کاری کے ذریعہ بعض قرآنی نفوس میں معنوی تحریف کر کے انہیں نفس قرآنی کو تقلید
پرستی والی اپنی دیوی کی پرستش پر تاویل و شبہات آفرینی کے ذریعہ دلیل و حجت
بتا لیتے ہیں۔“ ص ۱۱

پہلے کوئی اس جاہل علامہ سے پوچھے کہ خطا کشیدہ دونوں عبارتیں کس زبان میں اس نے
لکھی ہیں، اور ان دونوں عبارتوں کا مطلب کیا ہے، اور دو لکھنے کا سلیقہ نہیں ہے نہ پھاڑے
محض غم چلا کر علامہ بنتے ہیں، نف ہے تمہاری اس قابلیت پر۔

اور پھر کوئی اس محقق سے پوچھے کہ اگر تقلید حرام و شرک اور نفوس قرآنی کے خلاف ہے

تو ساری دنیا اس شرک میں کیسے مبتلا ہو گئی، اور یہ دنیا وہ ہے جس میں غیر مقلدوں کا نشانہ نہ ہوتی
کی پرچیاں سے بھی کم نظر آتا ہے۔

اگر تعلیم شرک ہے تو خلافت نفوس ہے تو شیخ جیلانی، حافظ ابن حجر، حافظ ابن عبد البر
حافظ ابن رجب کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ ان کے بارے میں جامعہ سلفیہ کا مفتی
کیا فتویٰ صادر کرتا ہے۔

علمائے مقلدین کے خزان علم سے فائدہ اٹھا کر علماء میں شمار ہونے والے یہ غیر مقلدین
کس قدر بے عیا، بے غیرت اور ناشکرے ہیں کہ جن مقلدین کے علمی اثاثہ کی بدولت یہ اس لائق
ہوئے ہیں کہ وہ کسی جامعہ سلفیہ کے شیخ اکھریث و مفتی بن جاتے ہیں انہیں مقلدین کے خلاف
انکی یہ بکواس، اندر سے تیری شان۔

حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کے خلاف جامعہ سلفیہ تبارس کے شیخ اکھریث و مفتی کی بدزبانی و ہرزہ سرائی

محقق موصوف حضرت امام اعظم کے خلاف اب تک تو بلا نام لئے بکواسیں کرتے رہے
اب جب ان پر شیطان پوری طرح سوار ہو گیا ہے، تو حضرت امام اعظم کا نام لے کر ان کے خلاف
جامعہ سلفیہ کے شیخ اکھریث صاحب نے یہ غلاط اپنے منہ سے باہر کی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ امت مسلمہ میں قرن صحابہ کرام کے اقامت میں ظہور پذیر
ہونے والے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فرقاہل الرائے کے بہت بڑے حامی و مبلغ
مناظر و متکلم تھے جو مشہد میں بلاد عربیہ اسلامیہ سے کافی دور خراسان کے شہر نسا
یا اس کے مضافات میں پیدا ہوئے اور انہم جمیع و مرجعہ و معتزلہ کے تعلیم و تربیت
پاکر مختلف خراسانی مشہروں و بلاد و تصبیات و دیہاتوں کا اپنے والد کے ساتھ
گشت کرتے ہوئے لگ بھگ ۱۵۰ھ میں عراق راہد حال کو نہ میں
نزول پذیر ہوئے اور اسی کو اپنا مرکز و ہیڈ کوارٹر بنایا اور مختلف عراقی و

فرع اراق مقامات میں اپنے مسلک و مذہب سے متعلق بازار مباحثہ و مناظرہ
و مجادلہ و مکالمہ گرم کیا پھر کسی مصلحت کے تحت کو ذرا سا قائم مرجعہ کی درگاہ حادین
ابن سلیمان میں لگ بجگ سلسلہ سلسلہ میں مرجعہ واقعہ پڑھنے کیلئے داخل ہوئے۔

داد و بخشے اس زبان و بیان کی اور قربان جائیے اس اچھوتی تقریر و پسند پر اور خدا
ہوئیے اس نادر و نایاب تحقیق پر، اور نثار ہوئیے محقق موصوف کے علم کی گہرائی و گیرائی پر، یہ دلوانہ
محقق صرف زبان و قلم چلانا جانتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے قلم سے کیا نکلتا ہے اور
اہل علم اس کی اس طرح کی باتوں کو پڑھ کر اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، اس کے داغ و
دس پر بعض نام عظیم کا یہ ساجھوت سوار رہتا ہے کہ اس کو اپنی متفہ و باتوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا
اس سے پہلے وہ دفعہ ۹ پر لکھتا ہے :

آخری صحابہ ابو الطفیل عامر بن واصل سیئ سلسلہ سلسلہ میں فوت ہوئے

دنیا کی وفات کے ساتھ قرن صحابہ کا خاتمہ ہو گیا ۔

یعنی یہاں تو وہ قرن صحابہ کے ختم کا آخری سانی سلسلہ کو بتاتا ہے، اور
جب امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا تو کہتا ہے کہ سلسلہ میں قرن صحابہ کا اختتام ہو گیا تھا، اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ یہ محقق موصوف صرف قلم چلانا جانتا ہے، اور اس کی باتیں صرف بغض و حسد کے جذبہ سے
ہوتی ہیں اور یہ مجبوط اس آدی ہے۔

اہل علم موصوف کی اس تقریر و پسند پر سے غفلت نہ ہوئے ہوں گے، محقق موصوف کی
مزید نادر تحقیقات کی سیر کریں، عرض کیا جاتا ہے بلکہ تحقیقات علمیہ کا دیا جائیگا تا ہے۔

اکااصل اختتام دور صحابہ پر امام ابو حنیفہ اہل الراۃ بلکہ امام اہل الراۃ اور مذہب

اہل الراۃ کی طرف سے زبردست مناظرہ و مجادلہ و مدافع کے طور پر ظہور پذیر ہوئے،

ابھی اس لئے یہ کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ دور صحابہ کے اختتام پر پیدا ہوئے تھے اور اب یہ

کہہ رہا ہے کہ وہ دور صحابہ کے اختتام پر زبردست مناظرہ، مجادلہ و مدافع کے طور پر ظہور پذیر ہوئے
ہے اس کی اس کو اس کا کسی کے پاس کوئی جواب ۔

یہ درست نہ کی جاتی ہے۔

نہیں غم حدیث سے محض برائے ہم لگاؤ رہا ورنہ ان کی تمام تردیدیں لگاؤ

و حمایت مذہب، اہل الہامی، بالخصوص مذہب مرجعہ، جہیہ، معتزلہ سے رہی،

کیونکہ یہی اس کا پسندیدہ اختیار کہ وہ مذہب و مسلک و موقف تھا۔

محقق صاحب کی ان نادور تحقیقات پر غیر مقلدین جھومتے ہوں گے، اور جاموسہ سلفیہ بناؤں
کی علمی شہرت آسمان پر پہنچ چکی ہوگی، مگر اہل علم موصوف کی ان تحقیقات کو دیوانہ کی بڑبھکتے
ہیں، ہم اس پاگل، درج اہل محقق کی ان جاہلانہ باتوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں،
اور نہ ان کا جواب دینا میرے بس ہے، البتہ ناظرین کے سامنے اس محقق کا جہل واضح کرنے
کے لئے خود جماعت غیر مقلدین کے چند اکابر کی امام غلثم کے بارے میں شہادتیں پیش کرتے ہیں۔

امام صاحب کے بارے میں علمائے اہل حدیث کی شہادتیں

مذہب اہل حدیث کے مشہور عالم مولانا حافظ ابراہیم سیالکوٹی کا بہت مشہور کتاب
تاریخ اہل حدیث دو حصوں میں ہے، اس کتاب میں امام صاحب کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہے
ہم اسی کتاب سے چند باتیں ناظرین کی ضیافت طبع کیلئے اور جاموسہ سلفیہ بناؤں کے شیخ اکھڑ
کی جہالت اور اس نے امام غلثم کی شان میں جو کجواسیوں کی ہیں اس کی حقیقت واضح کرنے کے لئے
نقل کرتے ہیں، اس کتاب کے صفحہ ۲۷۱ پر مولانا محمد ابراہیم صاحب فرماتے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریق اجتہاد محدثین علیہم الرحمۃ
کے طریقے سے جدا ہے۔ اس کا جواب دیانت و ادب ہر دو اموروں کو ملحوظ
رکھ کر یہ ہے کہ حضرت امام صاحب اہل سنت اور اہل حدیث کے میثرائے تھے۔

مزید فرماتے ہیں :

یہ معلوم ہے کہ آپ مرسل روایت کو امام مالک کی طرح مطلقاً حجت مانتے ہیں، اور یہ
بہن معلوم ہے کہ آپ قیاس کے مقابلہ میں ضعیف حدیث کو مقدم جانتے ہیں۔

..... بے لادہ شخص جو مبالغہ کے قول کے سامنے بھی قیاس نہ کرتا ہو وہ صحیح حدیث کو عکس طرح ترک کر سکتا ہے۔ (مش ۲۷۳)

حافظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا امام اعظم کے بارے میں منہاج السنہ سے یہ کلام نقل کرتے ہیں :

کوئی شخص بھی ان کی تعاہت اور فہم اور علم میں شک نہیں کر سکتا، لوگوں نے آپ سے بہت سی چیزیں نقل کی ہیں جن سے ان کا مقصد آپ پر برائی ٹھونپنا ہے حالانکہ وہ باتیں آپ پر قطعی طور پر جھوٹ ہیں^(۱)۔ (مش ۵۷۵ از منہاج مش ۲۵۹) حافظ صاحب ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہیں :

امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ وغیرہم ائمہ سلف میں سے ہیں مش ۵۷۵

(از منہاج السنہ مش ۲۳۳ - مش ۲۴۲)

حافظ صاحب فرماتے ہیں۔

اسی طرح حافظ ذہبی آپ کی جلالتِ شان کے بدلے قائل ہیں چنانچہ اپنی مایہ ناز کتاب میزان الاحتمال کے شروع میں فرماتے ہیں۔

اور اسی طرح میں اس کتاب میں ان ائمہ کا ذکر نہیں کروں گا جن کی احکام شریعت میں پیروی کی جاتی ہے، کیونکہ ان کی شان اسلام میں بہت بڑی ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت بہت ہے، مثلاً امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام بخاری۔

اسی طرح حافظ ذہبی اپنی دوسری کتاب تذکرۃ الحفاظ میں آپ کے ترجمہ کا عنوان کو معزز لقب امام اعظم سے مزین کر کے آپ کا جامع اوصاف حسنہ ہوتا ان الفاظ میں اتمام فرماتے ہیں۔

كان اماما ورعا عالما هكسلا
متجيدا كبير الشأن لا يعقل
آپ دین کے پیشوا صاحبِ دین
نہایت پرہیزگار عالم با عقل تھے

(۱) انہیں جھوٹی باتوں کے سہارے جامعہ صغیر بنائیں گا جاپی محقق امام اعظم کی شان میں بکواس کرے گا۔

جواثر السلطان ببل بادشاہوں کے انعامات قبول نہیں کرتے
 بیت جرد و یکتب -
 تھے بلکہ تجارت کر کے اپنی روزی کما کر
 کھاتے تھے۔

سبحان اللہ کیسے مختصر الفاظ میں کس خوبی سے ساری حیات طیبہ کا نقشہ سامنے رکھ دیا ہے
 اور آپ کی زندگی کے ہر علمی اور علمی شجر اور قبولیت عامہ اور فحائے قلبی اور حکام و سلاطین
 سے بے تعلقی وغیرہ و فحائے میں سے کسی ضروری امر کو چھوڑ نہیں رکھا، (مثلاً)
 اور حافظ ابراہیم صاحب حافظ ابن حجر کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہوئے
 نقل فرماتے ہیں۔

حافظ وہی کے بعد خاتمہ الحافظ حافظ ابن حجر کو بھی دیکھئے، علوم حدیث و تاریخیہ
 میں ان کے تبحر و فضل و کمال اور احوال و رجال سے پوری آگاہی کے متعلق کچھ کہنے کی
 ضرورت نہیں، آپ تہذیب التہذیب میں جو اصل ہیں امام ذہبی کی کتاب تہذیب
 کی تہذیب ہے، امام ابو حنیفہ کے ترجمہ میں آپ کی دینداری اور نیک اعتقادی
 اور صلاحیت عمل میں کوئی بھی خرابی اور کسر بیان نہیں کرتے بلکہ بزرگان دین سے
 ان کی از حد تعریف نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انما فی ابی حنیفہ حاکم
 و جاہل یعنی حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق بری رائے رکھنے والے کچھ تو حاسد
 ہیں اور کچھ جاہل ہیں۔ سبحان اللہ کیسے اختصار سے دو حرفوں میں معاملہ صاف
 کر دیا ہے۔ منہ

حضرات، آپ حضرات نے گزشتہ صفحات میں جامعہ سلفیہ کے شیخ امجدیث موصوف
 کی ہر کی ہر کی جاہلانہ باتیں بھی پڑھیں جو انہوں نے حضرت امام اعظم اور فقہ حنفی کے خلاف بکرائیں،
 ادب آپ نے جماعت احمدیہ کے نہایت ذمہ دار عالم حافظ محمد ابراہیم سیالکوٹی کا حضرت
 امام اعظم کے بارے میں مذکورہ بالا کلام بھی ملاحظہ فرمایا، آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ قابل قبول
 بات کون سی ہے۔ اور امام اعظم کی شان میں جامعہ سلفیہ کے بھروسہ اور دیوانے شیخ امجدیث کی

باتوں میں کتنا وزن دہرا ہے۔

حضرت امام اعظم کے مقبول غذا شدہ ہونی کی کھلی نشانی

حضرت مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی صاحب ان باتوں کو جن کا تذکرہ اوپر گزر چکا نقل کرنے کے بعد حضرت امام اعظم کے مقبول غذا شدہ ہونے کی ایک اور شہادت خود اپنے گزشتہ ہونے واقعے نقل کرتے ہیں، حافظ صاحب کا کلام ملاحظہ ہو: فیض ربانی، کا عنوان قائم کہ کے حافظ ابراہیم صاحب لکھتے ہیں

ہر چند کہ میں سخت گناہگار ہوں لیکن یہ ایمان رکھتا ہوں اور اپنے صالح اساتذہ جناب مولانا عبد اللہ عبید اللہ غلام حسن مرحوم سیالکوٹی اور حافظ عبد اللہ اللہ صاحب مرحوم محدث وزیر آبادی کا صحبت و تلقین سے یہ بات یقین کے رتبہ تک پہنچ گئی ہے کہ بزرگان دین خصوصاً حضرات ائمہ متوہین سے حسن عقیدت نزول برکات کا ذریعہ ہے۔ اس لئے بعض اوقات خدا نے تعالیٰ اپنے نقل عیم سے کوئی فیض اس زورہ بمعقد پر نازل کر دیتا ہے، اس مقام پر اس کی صودت یہ ہوتی کہ جب میں نے اس مسئلہ کیلئے (یعنی مسئلہ ارجاء کیلئے) کتب متعلقہ الماری سے نکالیں اور حضرت امام اعظم صاحب کے متعلق تحقیقات شروع کی تو مختلف کتب کی دوق گزرائی سے میرے دل پر کچھ خیالات گھبراہٹ کا اثر بیرون طور پر یہ ہوا کہ دن کے دوپہر کے وقت جب سورج پوری طرح روشن تھا یکایک میرے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا گو یا ظلمت بعضہا فوق بعض کا نظارہ ہو گیا، خدا نے تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بدظنی کا نتیجہ ہے اس سے استغفار کرو، میں نے کلمات استغفار دھرائے شروع کئے وہ اندھیرے فوراً کانور ہو گئے اور ان کے بجائے ایسا نور چمکا کہ اس نے دوپہر کی روشنی کھات کر دیا، اس وقت سے میری

حضرت امام صاحب سے حسن عقیدت اور زیادہ ہو گئی۔ ۴۲

اور پھر حاتمہ الکلام کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں :

اب میں اس مضمون کو ان کلمات پر ختم کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بزرگان دین خصوصاً ائمہ قیومین سے حسن ظن رکھیں اور گستاخی اور شوخی اور بے ادبی سے پرہیز کریں کیونکہ اس کا نتیجہ ہر دو جہان میں موجب خسروان و نقصان ہے۔

اور پھر فرماتے ہیں کہ ائمہ دین کے ساتھ شوخی و بدگوئی اور بدگمانی یہ شیعیت اور خوارج اور دین سے باہر ہونے والی کی علامت ہے۔ ۴۳

ہم نے بڑی دراز نفسی سے کام لیا ہے اور حافظ ابراہیم صاحب کا ان کی معجز کتاب تاریخ اہلحدیث سے طول طویل کلام نقل کیا ہے، اس لئے کہ حافظ صاحب اس جماعت اہلحدیث کے بزرگ ترین عالم دین اور اس جماعت کے سربراہوں میں سے تھے، ان کی بات کا کوئی محقق جامعہ سلفیہ جیسا سر پھر انسان ہی انکار کر سکتا ہے۔

حافظ صاحب کی کتاب کے ان مختلف اقتباسات سے دین و شریعت میں حضرت امام اعلیٰ السلام کا اور فقہ حنفی کا مقام واضح ہوتا ہے، اور ان کے مقابلہ میں شیخ اکہدیت جامعہ سلفیہ کی تحقیقات کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اگر محقق جامعہ سلفیہ میں دم ٹھہرے تو حافظ ابراہیم سیالکوٹی کا رد کرے اور ان کا غلط ہونا ثابت کرے، ورنہ حافظ صاحب کی باتوں کا رد شوخی میں وہ معلوم کرے کہ اس کا شمار کس قسم کے لوگوں میں سے ہے اور اس کا ٹھکانا کہاں ہے، اور اس کی عاقبت کیسی ہوگی۔

مولانا میاں صاحب شیخ الکل فی الکل کا ارشاد
کہ جو ائمہ دین کے حق میں بے ادبی کرے وہ چھوٹا رافضی ہے

اسی تاریخ اہلحدیث کے ۴۳ کے حاشیہ میں ہے کہ

حضرت میاں صاحب مرحوم دہلوی صنی شیخ الکل کا ارشاد تھا کہ جو ائمہ دین کے حق میں بے ادبی کرتا ہے ہم اس کو چھوڑا رافضی جانتے ہیں۔

علاوہ بریں میاں صاحب مرحوم میارالحق میں حضرت امام صاحب کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ امانا وسیدنا ابوحنیفۃ النعمان افاض اللہ علیہ

مشا بیب العفود والعفلات (ص ۷)

حضرت میاں صاحب کی شہادت کہ حضرت امام اعظم تابع سنت تھے

نیز اسی حاشیہ میں حافظ ابراہیم صاحب امام صاحب کے بارے میں میاں صاحب کا یہ کلام نقل کرتے ہیں۔ ان کا۔ یعنی امام اعظم رحمتہ کا مجتہد ہونا اور متبع سنت اور متبعی و پرہیزگار ہونا کافی ہے، ان کے فضائل میں آیت کریمہ ان اکملکم عند اللہ اتفاقاً کم زینت بخش مراتب ان کے لئے ہے۔ (میارالحق ص ۷)

اکابر غیر مقلدین کی ان ٹھوس شہادتوں کے بعد جامعہ سلفیہ کے شیخ اکیڈمیسٹ و متقی کی ہرزہ سرائی دیکھو اس جو اس نے امام صاحب کے بارے میں اپنے خبیث کو ظاہر کرنے کے لئے کہی ہے، پادہ ہوا ہوا جاتی ہے، اور یہ شہادتیں اس کا چھوڑا رافضی ہونا واضح کرتی ہیں۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی مجدد سلفیت کی امام ابوحنیفہ کے بارے میں گواہی

نواب صدیق حسن خاں صاحب نے التلج الکمل میں امام صاحب کا ذکر کیا ہے ان کے ترجمہ میں نواب صاحب فرماتے ہیں۔

کان عالماً عاملاً تراہذا احابداً ورعاً تقياً کثیر الخشوع
دائم التضرع الی اللہ۔

حضرت امام اعظم کتاب و سنت کے عالم، شریعت پر عمل کرنے والے زاہد

عابہ پر ہیزگارستی بہت زیادہ شر سے ڈرتے والے اور ہمیشہ اللہ کی طرف
تفرغ و عاجزی کرنے والے تھے۔

و قال الشافعی من اراد ان یتبع فی الفقہ فهو عیال علی ابی حنیفۃ
وکان ابو حنیفۃ ممن دفع لہ الفقہ۔

یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص فقہ میں تبحر و رکماں حاصل کرنا
چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کا محتاج ہے، امام ابو حنیفہ ان لوگوں میں سے تھے
جن کے لئے فقہ ان کا مزاج بنادی گئی تھی۔

و قال ابن المبارک قلت لسفیان الثوری یا عبد اللہ ما بعد
ابا حنیفۃ عن الغیبۃ ما سمعت یقتاب عدوالہ قط ؟ فقال هو

اعقل من ان یسلط علی حسناتہ مما ینذہبھا۔ یعنی عبد اللہ بن
مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری سے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ
غیبت سے بہت دور رہتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سنا کہ انھوں نے اپنے کسی
دشمن کی غیبت کی ہو؟ تو حضرت سفیان نے فرمایا وہ اتنے کم عقل نہیں ہیں کہ اپنی
نیکیوں پر اس بات کو مسلط کریں جس سے انکی نیکیاں برباد ہو جائیں۔

پھر زاب صاحب فرماتے ہیں : و مناقبہ و فضائلہ کثیرۃ یعنی ان کے
مناقب و فضائل بہت ہیں۔

مولانا داؤد غزنوی کے یہاں ائمہ اربعہ کا مقام

مولانا داؤد غزنوی کے صاحبزادے سید ابوبکر غزنوی نے اپنے والد کی سوانح حیات مرتب
کی ہے، اس کتاب میں بعض حضرات کے مولانا داؤد غزنوی پر مفصل مقالے ہیں، ایک مقالہ ڈاکٹر
اسرار احمد کا ہے، وہ اپنے اس مقالہ میں لکھتے ہیں کہ مولانا داؤد غزنوی فرماتے تھے کہ
دوسرے لوگوں کو یہ شکایت کہ اہل حدیث حضرات ائمہ اربعہ کی توحید کرتے ہیں

بلادہ نہیں ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چارے حلقے کے غوام اس گمراہی میں مبتلا
ہو رہے ہیں اور ان کے احوال کا تذکرہ حقارت سے کرتے ہیں، یہ رجحان سخت
گمراہ کن اور خطرناک ہے، ہمیں سختی کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

**جماعت احمدیہ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی
بددعا لیکر بیٹھ گئی ہے۔ مولانا داؤد غزنوی کا تاثر**

اسی کتاب میں مولانا اسحاق بھٹی کا بھی مولانا داؤد غزنوی پر ایک طویل مقالہ ہے، مولانا
بھٹی اپنے مقالہ میں لکھتے ہیں :

ائمہ کرام کا ان کے دل میں انتہائی احترام تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا
اسم گرامی بے حد عزت سے لیتے، ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر تھا کہ جماعت
احمدیہ کی تنظیم سے متعلق گفتگو شروع ہوئی، بڑے دردناک لہجے میں فرمایا۔
مولوی اسحاق ! جماعت احمدیہ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی
بددعا لیکر بیٹھ گئی ہے ہر شخص ابو حنیفہ کو رہا ہے کوئی جہت عزت
کو تسلیم تو امام ابو حنیفہ کو دیتا ہے پھر ان کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ
تین حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ سے زیادہ گیارہ، اگر کوئی بہت بڑا احسان کرے
تو وہ انہیں سترہ حدیثوں کا عالم گرد دیتا ہے، جو لوگ اتنے جلیل القدر امام کے بارے
میں یہ نقطہ نظر رکھتے ہوں ان میں اتحاد و یکجہتی کیونکر پیدا ہو سکتی ہے۔

یا عزیز العلم انہما شکوہی وحزنی الی اللہ ۱۳۹۹ھ

حضرت امام اعظم کی شان میں گستاخی کو سوا الا غیر مقلد مرتد ہو گیا

اسی کتاب میں مولانا داؤد غزنوی کے مقالات سے کچھ اقتباسات نقل کئے گئے ہیں، ایک
مقالہ میں مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

اور ہمارے مدرسہ کمال سنیہ، ایک روز والدین گور اور (مولانا عید الجبار غزنوی) کے درس بھاری میں ایک طالب علم نے کہا دیا کہ امام ابو حنیفہ کو پندرہ حدیثیں یاد تھیں مجھے ان سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، والد صاحب کا چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا، اس کو حلقہ درس سے نکال دیا اور مدرسے سے خارج کر دیا اور لہجہ لائے اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ فرمایا کہ اس کا شخص کا خاتمہ دین پر نہیں ہو گا، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ معلوم ہوا کہ وہ طالب علم مرتد ہو گیا ہے۔ ص ۳۸۲

یہ تمام نقول ان اکابر اہل حدیث کے ہیں جن کا علمی پایہ جماعت اہل حدیث میں مسلم ہے، اور جن کے سامنے جامعہ سلفیہ کے محقق شیخ اکھدیت و مفتی کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے جتنی جانوروں کے بول و براز کی ہوتی ہے۔ ان اکابر اہل حدیث کے ان اقوال اور تصریحات سے امام اعظم ابو حنیفہ کا دین و شریعت، دامت میں مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ اب جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ اکھدیت بتائے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو ان کی تحقیقات ہیں اسے صحیح سمجھا جائے یا اس کے اکابر اور جماعت اہل حدیث کے قول علماء کی امام اعظم کے بارے میں جو تحقیقات ہیں اس کو صحیح سمجھا جائے۔

دیوانہ محقق یا جامعہ سلفیہ کا شیخ اکھدیت

یہ شخص جو جامعہ سلفیہ کی بدقسمتی سے جامعہ سلفیہ کا شیخ اکھدیت بنا ہوا ہے، بالکل بے سر کی ہانکنا ہے، ذرا عراق اور کوئٹہ کے بارے میں اس کی تحقیق ملاحظہ ہو، فرمایا جاتا ہے۔

«اسلام کی جڑ بنیاد کھودنیوالے اور کاٹنے والے تمام ایسا فرقہ تارکین نعیموں شرع ہیں جنکی بہت سی شاخیں

ہیں جن میں شاخوں میں سے اخلاف و خلیفہ بھی یک شاخ ہیں انہیں میں ایک فرقہ قرار دیا گیا ہے، اخلاف و خلیفہ بھی ایک شخص ہے کہ

(امام اللہ کیا اور وہ ہے) حنفیہ کا مرکز اور گڑھ عراق یا انھوں میں کوئٹہ ہے، اگرچہ وہاں

کچھ صحابہ اور ان کے ہم مسلک صحابہ کرام و تابعین عظام بھی سکونت پذیر رہے ہیں،

ہمارے رسولؐ فرما چکے تھے عراق فتنوں و منافقوں کی سر زمین ہے، عراق سے

قرن شیطان یعنی شیطان گزرا وہ شیطان سرگرداں ہو گیا، عراق کے لوگوں

کا ایک خاص وصف متعدد صحابہؓ نے یہ بتلایا ہے کہ یہ لوگ بڑے کذاب و اقرباء پرانے

اور اکاذیب پرست ہوتے ہیں۔ (مختصر) ص ۱۲-۱۳

موصوف کی تحقیق ملاحظہ فرمائیے۔ (۱) اخاف تارکین نفوس ہیں، (۲) خفیہ اسلام کی جڑ اکھاڑنے والا فرقہ ہے۔ (۳) کوفہ میں کچھ صحابہ تھے۔ (۴) صحابہ بھی گمراہ ہند یوں کا شکار تھے، (۵) کوفہ میں کچھ صحابہ اور ان کے ہم مسلک صحابہ کا اس کے سوا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ (۶) موصوف کا اشارہ شیطانی گروہ سے اخاف ہیں (۷) امام ابوحنیفہ کی طرف شیطانی سرکردہ سے اشارہ کیا جا رہا ہے (۸) متعدد صحابہ نے بتلایا ہے کہ کوفہ کے لوگ بڑے کذاب و اقرباء پرانے اور اکاذیب پرست ہوتے ہیں۔

امثالہ تحقیقات کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی پاگل ادنیٰ کو محرم میں چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ سرپٹ دائیں بائیں دیکھے بغیر بھاگا چلا جا رہا ہے۔ میں ان شاندار سلفی تحقیقات کا جواب دینے سے قلعاً عاجز ہوں۔

کہتے جاؤ جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث تمہاری زبان اور قلم کو کون پکڑنے والا ہے میں اس پاگل و بد زبان جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث کے لئے نہیں بلکہ ذمہ من کے قاتلین کے لئے چند باتیں عرض کرتا ہوں، آپ نے گزشتہ صفحات میں پڑھا کہ اکابر جماعت غیر متقلدین کا حضرت امام اعظم اور فقہ حنفی کے بارے میں کیا رائے تھی، ایک حوالہ اور ملاحظہ فرمائیں نواب صاحب المحط فی ذکر المصلح (اسے میں خیر العرون قرنی والی حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں کہ پہلا قرن صحابہ کرام کا ہے، اور دوسرا قرن تابعین کا اور تیسرا قرن تبع تابعین کا پھر فرماتے ہیں کہ اس تیسرے طبقہ میں الامام جعفر صادق وابو حنیفۃ النعمان بن ثابت الامام الاعظم ومالك والادنا اخی والمشوری وابن جریج وشعبہ وبعض تلامذہم کیسے تھے بن سعید وحید اللہ بن المبارک ومحمد بن حسن الشیبانی ومحمد بن ادویس الشافعی وغیرہم وهذا الطبقات الثلاث ہی المشہور لہا یا لہا خیر علی لسان نبیہا صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) مدعی شرم محقق کو شرم نہ آئی کہ صحابہ کرام کی طرف ایسی بات منسوب کی اور وہ بڑے کذاب و اقرباء پرانے اور اکاذیب پرست ہوتے ہیں۔

کَمَا قَالَ خَيْرُ الْقَادِرِينَ ثَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَهُمْ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِ وَالْمَحْتَجِّ بِعَمْرِ فِي كُلِّ بَابٍ وَعَلَيْهِمُ الْمَعْلُومُ
وَبِهِمُ الْمُسْتَمْتَكُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَحْكَامِ حَسْبُ
أَوَّلِ الْأَبَابِ - (مَنْطِقُ بَيِّنَات)

یعنی تیسرے طبقہ میں سے امام ابو جعفر صادق ہیں اور ابو حنیفہ نعمان بن ثابت امام
اعظم ہیں اور مالک ہیں، اور زاعلی ہیں، ثوری ہیں اور ابن جریر ہیں، شعبہ ہیں اور ابن
حضرات کے بعض تلامذہ ہیں جیسے یحییٰ بن سید عبداللہ بن مبارک محمد بن حسن شیبانی دیر تینوں
امام اعظم کے تلامذہ ہیں، اور محمد بن ادریس الشافعی ہیں، اور یہی تینوں طبقات (یعنی صحابہ
و تابعین اور تبع تابعین کے طبقات) وہ ہیں جن کی خیریت و نفیلت کی شہادت زبان نبوت
صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہی لوگ مددِ راہی کہلاتے ہیں اور یہی لوگ سلفِ مسالِح
کہے جاتے ہیں، انھیں سے ہر باب میں دلیل پکڑی جاتی ہے اور انھیں پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور
تمام احوال و اعمال و اخلاق و احکام میں عقل و انوار کے نزدیک انھیں کے دامن کو تھاما جاتا ہے۔
آپ اندازہ لگائیں کہ مجددِ جماعت اہلِ حدیث کے نزدیک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کیا
مقام تھا، امام اعظم ان لوگوں میں سے تھے کہ بقول نواب صاحب جن کے خیر اور افضل امت
ہونے کی گواہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور امام اعظم ان لوگوں میں سے تھے جو
دین و شریعت کے ہر باب اور ہر شعبہ میں بقول نواب صاحب محبت تھے، امام اعظم
ان لوگوں میں سے تھے کہ بقول نواب صاحب تمام اہلِ بصیرت و اہلِ عقل کے نزدیک ان کے
اخلاق و اعمال دوسروں کے لئے نمونہ عمل تھے۔

آہ، جمادات کہ مقام و مرتبہ کی اس بلندی پر کتنی جامعہ سلفیہ بنارس کا جنون زدہ
حسد کا مارا کینہ سے بھرپور شیعہ احمقیت و مفتی اس کے بارے میں کیسی بکواس کرتا ہے، اس
بے عقل و بے بصیرت انسان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اور اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔
ناظرین یہ بھی خود فرمائیں کہ نواب صاحب بھوپالی نے تیسرے طبقہ کے مستحب

افراد کے ناموں کی جو فہرست دی ہے اس میں دوسرا نام حضرت امام ابو حنیفہ کا بھی ہے ، اور ان تمام ناموں میں صرف امام جعفر کے ساتھ اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ لفظ "الامام" کو ذکر کیا ہے اور کسی کے ساتھ بھی امام کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے ، پھر امام جعفر کو صرف امام کہلے ہے اور امام ابو حنیفہ کو امام اعظم سے یاد کیا ہے ، یہ ہے امام ابو حنیفہ کی عظمت و بلندی اور اللہ کے یہاں ان کی مقبولیت و محبوبیت ، اور امام ابو حنیفہ کی یہی عظمت و بلندی اور مقبولیت و محبوبیت ، امام ابو حنیفہ کے دشمنوں کو کاٹ ڈالتی ہے ، اور ان کی زبان سے حضرت امام صاحب کی شان میں تعففات کے خوارے ابلتے ہیں مگر یہ بد عقل یہ نہیں جانتے کہ لاحیلة فی وضع من ردفہما اللہ ، یعنی جس کو اللہ بلند کرے اس کو پست کرنے میں کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی ۔

کیا کوفہ میں کچھ ہی صحابہ کرام تھے ؟

یہ جاہل محقق کہتا ہے کہ کوفہ میں کچھ ہی صحابہ کرام تھے ، اس نے یہ نہیں بتلایا کہ یہ کچھ کتنے تھے اگر وہ یہ بتلا دیتا تو اس کا کذب کھل جاتا اور اس کا دروغ بے فروغ ہو جاتا اور اس کے علم و تحقیق کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہو جاتی ۔ سنئے کہ کوفہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً ڈیڑھ ہزار تھی ، جن میں ستر تو صرف بدری صحابہ تھے ، یہ ان لوگوں کی تعداد ہے جو کوفہ میں مقیم تھے ، ورنہ جو لوگ کوفہ میں کچھ وقت گزار کر کہیں اور منتقل ہو گئے ، ان کو بھی شمار کیا جائے تو یہ تعداد دو گنی سے زیادہ ہو جائے گی ۔

کوفہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے حکم سے آباد کیا گیا

کوفہ کا تذکرہ جس انداز میں جامعہ سلفیہ کا محقق کرتا ہے ، ناظرین نے اسکو ملاحظہ کر لیا مگر اس جاہل نے یہ نہیں بتلایا کہ کوفہ کس کے حکم سے بسا اور کس کے حکم سے اس کی تعمیر ہوئی اور کس کے ہاتھ پر اس کی تعمیر ہوئی ، شاید اس محقق کو پتہ ہی نہیں کہ کوفہ حضرت عمر کے حکم سے شام میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تعمیر کیا گیا ، جو لوگ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بعثت، روشن ضمیری اور فراست ایمانی سے واقف ہو گیا وہ اس کا وہم بھی کر سکتے ہیں کہ کوفہ کی سرزمین ایسی ہی تھی جس کا لفظ جامعہ سلفیہ کا سن کر عوام کو گمراہ کرنے کیلئے پھینچ رہا ہے، اللہ اللہ جو شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے تعمیر کیا جائے اور صحابی جلیل حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اس کی تعمیر ہو، جس شہر میں لوگوں کی تعلیم کا اہتمام حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائیں اور جس شہر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنا علم اور اپنا فک پھیلانے کا رشک عالم بنادیں، جس کوفہ کی سرزمین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا خلافت کا مرکز بنائیں، اس کے بارے میں جامعہ سلفیہ بنارس کے محقق کی یہ بات کہ اس کو وہ فتنوں کی سرزمین رہی ہے، یہ رافضیوں والا ذہن ہے، رافضیوں نے کوفہ کی سرزمین کو فتنوں کا گڑھ کہا تو جامعہ سلفیہ کا شیخ اکھیت جو خود بھی رافضیت زدہ ہے اور بقول میاں صاحب دہلوی چھوٹا رافضی ہے، کوفہ اور کوفہ والوں کی برائی کو اپنا دین دایا بنائے ہوئے ہے۔

کوفہ مدینہ طیبہ زادھا اللہ شرفاً کے بعد علم کا سب سے بڑا مرکز ہے

میں نے ابھی بتلایا کہ کوفہ کی تعمیر حضرت عمر کے حکم سے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں شہر میں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس شہر کا بڑا اہتمام تھا، انھوں نے عرب کے ان قبیلوں کو اس کے پاس آباد کیا جن کی فصاحت و بلاغت کا پورا پورا تھا، پھر اہل کوفہ کی تعلیم کے لئے بطور خاص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کوفہ والوں سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو ان کو بھیج کر اپنے اوپر ترجیح دی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ علم کا بھرا ہوا پیالہ تھے اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے خوب طریقہ کو اختیار کرو، اور یہ فرمایا تھا کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پسند فرمائیں اور جن کے بارے میں آنحضرت کا ارشاد تھا کہ ان سے قرآن کا علم حاصل کرو اور جن کے بارے میں

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ خیالِ دھال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، جن کی نقی بصیرت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ناز تھا، اس صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی کو فرس گزار دی اور کوفہ کو کتاب و سنت کا گہوارہ بنادیا، کوفہ قرار، نقباء اور محدثین سے بھر گیا، بعض ثقہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے تلامذہ سے جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ان کی تعداد چار ہزار کے قریب ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور یہاں تشریف لائے تو وہاں نقباء اور محدثین کی کثرت دیکھ کر بے انتہا مسرور ہوئے اور ان کی زبان مبارک سے یہ تاریخی جملہ نکلا، بحمد اللہ ابن ام عبد قلاماً هذه القبايا حليماً، یعنی اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے انھوں نے اس بستی کو علم سے بھر دیا، اور فرمایا کہ اصحاب ابن مسعود سوجر هذه الامة یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اس امت کے چراغ ہیں۔

کوفہ شہر انفسیوں اور شیعیت زدہ جامعہ ملیہ بنادس کے مفتی و شیخ اکہدیت کے علی الرغم اور ان کی بگڑاس سے قطع نظر اسلامی تاریخ کے صدر اول میں مدینہ پاک کے بعد علم کا سب سے بڑا مرکز رہا اور کتاب و سنت کی جو خدمت کوفہ اور علمائے کوفہ سے ہوئی اس کی نظیر کسی اسلامی شہر میں نہیں ملتی ہے۔ (۱)

(۱) ہم نے بہت اجمال سے کوفہ کی علمی مرکزیت کو واضح کیا ہے، اگر تفصیل دیکھنا ہو تو نصب الرایہ کا مقدمہ دیکھو جو علامہ زاہد کوثری کے قلم سے ہے، اور انھیں کی کتاب فقہ ابن العراق و حدیثہم، دیکھو، ہم نے کوفہ کی علمی مرکزیت کا تذکرہ انھیں دو کتابوں کے حوالہ سے کیا ہے۔

کوفہ میں علماء فقہاء محدثین کی کثرت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے تو طبقات ابن سعد پڑھو، اس کتاب میں عام شہروں کے علماء کا تذکرہ تو تھوڑا تھا ہے، مگر کوفہ کے فقہاء و علماء و محدثین کے تذکرہ و تراجم کے لئے ابن سعد کو پوری ایک جلد خاص کرنی پڑی۔ ان تمام باتوں سے جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ الحدیث و مفتی یا تو جاہل ہے یا تصدًا کوفہ کے خلاف بکواس کر کے اپنے شیعہ پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، چاند پر خاک ڈالنے سے آسمان سیاہ نہیں ہوتا اور نہ چاند کی روشنی ماند پڑتی ہے، اور نہ سمندر میں پیشاب ڈالنے سے سمندر کا پانی ناپاک ہوتا ہے۔

کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ امام بخاری کی شخصیت میں کوفہ ہی سے آب و تاب آئی ہے، امام بخاری نے اور شہروں و قبضوں کا تو سفر کبھی کیا مگر کوفہ میں وہ بے شمار بار گئے اور وہاں کے فقہاء و محدثین سے استفادہ کیا، خود فراتے ہیں۔ لا احصی کھد دخلت الی الکوفة و البغداد مع المحدثین، یعنی میں محدثین کے ساتھ بغداد اور کوفہ کتنی مرتبہ گیا میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ (مقدمہ فتح الباری و سیرۃ امام بخاری، از مولانا عبد السلام غیر مقلد^{۵۶})

اگر کوفہ میں شیطان طلوع ہوتا تھا، اور بغداد جو مشرق میں واقع ہے فتنہ و فساد کی ہمیشہ سے آماجگاہ رہا ہے، اور یہاں کے لوگ علم سے کورے تھے صرف واسطے و قیاس والے تھے تو امام بخاری محدثین کے ساتھ کوفہ کیا کرنے جاتے تھے اور وہ بھی بے شمار مرتبہ کوفہ تشریف لے گئے، جامعہ سلفیہ کا بد زبان و بد دماغ محقق سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ کی بنیاست سے سمندر کو گندہ کر دے گا، کسی کے منہ کی بنیاست سے سمندر گندہ نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں جن شیوخ سے بلا واسطہ روایت کی ہے اس میں ایک بڑی تعداد محدثین کوفہ کی ہے، اور بخاری کی احادیث سندوں کو دیکھتے تو بہت کم ہیں ایسی سند ہوگی جس میں کوفہ کا کوئی محدث نہ ہو، بلکہ بعض بعض سندوں میں تو صرف کوفہ ہی والے ہیں، میں یہاں اس کی اختصاراً دو مثالیں نقل کرتا ہوں۔

(۱) بخاری شریف میں باب التوذن من عذاب الجحیم کے تحت اس سند سے ایک حدیث ذکر کی ہے۔

حدیث عثمان بن ابی شیبہ حدیث جابر بن عبد اللہ عن منصور عن ابی دأمل
عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علی عوزان الخ

اس سند کے بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ الامتداد کلمہ کو فیون الی
عائشة، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پوری سند میں کوئی لڑکے ہیں۔
(فتح الباری ج ۱۱ ص ۱۷۵)

(۲) بخاری شریف میں باب النفس قائم کیا گیا ہے، اس کے تحت حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے، جس کی سند اس طرح ہے۔
حدیث احمد بن یونس حدیث ابوبکر حدیث ابی جحیف بن حن

ابی صالح عن ابی ہریرۃ الخ

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ وہ الامتداد کلمہ کو فیون الی ابی ہریرۃ یعنی حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک پوری سند کو ذرا لوں کی ہے۔ (الفتح ص ۲۷۲)
یہ تو میں نے درست ایں بطور نمونہ کے ذکر کی ہیں ورنہ بخاری شریف میں کتنی حدیثیں
ہیں جس کی سند میں کوئی ذرا لوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی کوئی حدیث کیسی علمی مرکزیت بخشی تھی، اور وہ علم کا
کیسا عظیم نشان مرکز تھا، مگر اندھے کو اگر کچھ نظر نہ آئے تو اس کا کیا علاج، کتاب و سنت
کے اس باغ و بہار والے عظیم نشان علمی مرکز کے بارے میں جیسے سلفیہ کے شیخ الحدیث و مفتی
کی تحقیق یہ ہے کہ وہ فتنہ و فساد کا مرکز تھا اور اس کی تحقیق اس کے الفاظ میں یہ ہے کہ کوئی ذرا
بڑے کذاب و افتراء پر وازد و اکاذیب پرست ہوتے ہیں۔ گویا امام بخاری کی کتاب
بخاری شریف ایسے ہی کذابوں و افتراء پر وازدوں کا ذریعہ پرستی سے بھری ہے۔
اور امام بخاری نے ایسے ہی لوگوں سے علم حاصل کرنے کیلئے کوئی کابے شمار بارہ حدیثیں کے ساتھ

سفر کیا تھا، سنت اس جاہل پر کراس کی بجواس سے امام بخاری اور ان کی کتاب بخاری شریف کا مقام بھی بے اعتبار ہوتا ہے۔

اور یہ صرف امام بخاری ہی کی بات نہیں صحاح ستہ کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ، مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ ان تمام کتابوں میں کوذ کے لوگوں کا ہی زیادہ تر جملہ نظر آئے گا۔ اگر محقق جامعہ سلفیہ بخاری کی تحقیق کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یہ ساری کتابیں اور یہ سارے محدثین بے اعتبار ہو جائیں گے۔

کوذ کے لوگوں کو اس محقق نے عام طور پر بے اعتبار بنانے کی کوشش کی ہے مگر اس کا خاص نشانہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اساتذہ و تلامذہ ہیں، اور یہ سارے فقہاء و محدثین ہیں جن کے فقہ و حدیث میں علو مرتبت کا تائید سارا سامان ہے، اگر ان کو حلقہ علم سے خارج کر دیا جائے تو علم کی دنیا سونی سونی نظر آئے گی۔

مگر جامعہ سلفیہ کے جاہل محقق کو اس سے کیا واسطہ اس کو صرف امام ابو حنیفہ اور ان کے اساتذہ و تلامذہ کی برائی سے مطلب ہے۔

محقق جامعہ سلفیہ کی جنائی اردو

اس جاہل نے پہلے تو عراق اور کوذ کی برائی میں اپنے قلب کی سیاہی کو صفحات پر منتقل کیا پھر جب ذرا ہوش آیا کہ عراق کی سوزین تو انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور ائمہ فقہ و حدیث کی زرخیز زمین رہی ہے، تو اپنا منہ پکانے کیلئے اس نے اپنی جنائی اردو میں دوج ذیلی عبارت لکھی جس کو میں تو نہیں سمجھ سکا ناظرین ہی خود کہہ کے بتائیں کہ یہ محقق کہنا کیا چاہتا ہے، اور جو کہنا چاہتا ہے اس بات کا علم و دانش سے بھی کوئی تعلق ہے، آپ صبر کر کے ذرا اس کی یہ جنائی تحریر پڑھیں۔ لکھتا ہے :

۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ جس ملک و شہر و آبادی کا مذہب انھوں کی کتاب سنت میں مذکور ہے اس میں رہنے والے انبیاء کرام علیہم السلام والسلام اللہ انکے

متبعین و پیروکار لوگوں پر مذمت مستطب نہیں ہوتی، اسی طرح جن عمالک و
شہر و بلاد و آبادی و بستی کی مدح و ثنا کتاب و سنت میں مذکور ہے ان میں
سب سے اولے معاندین اسلام و مخالفین انبیاء کرام علیہم السلام و اہل اسلام
پر وہ مدح و ثنا مستطب نہیں ہو سکتی ۱۲

یہ چند سطر میں پڑھنے سے کسی میں درد ہو رہا ہے، بالکل اسی زبان میں اس کی
سات آٹھ سو صفحات کی یہ پوری کتاب ہے، بھلا کیسے اس کو کوئی پڑھے، اور اس پر بھی
جناب و ملا کو یہی شوق رہتا ہے کہ ان کی کتابوں کا جواب دیا جائے اور اگر کوئی اس کی
جاہلانہ باتوں اور بوجھن تحریروں سے صرف نظر کرتا ہے تو وہ بڑا روتا ہے کہ ہماری باتوں کا
جواب نہیں دیا جاسکتا۔

کوئی جواب ہے اس تحقیق انہی کا

موصوف محقق صاحب فرماتے ہیں کہ متعدد احادیث میں کسمزدین مشرق کی مذمت
و نکوست بیان کی گئی ہے، اور بد قسمتی سے محقق صاحب موصوف بھی اپنی ساری گندی و مذموم
صفات اور رافضیت و شیعیت کے مزاج کے ساتھ جانب مشرق میں ہی یعنی ہندوستان میں
واقع ہوئے ہیں، تو اب موصوف کو پریشانی لاحق ہوئی کہ وہ متعدد احادیث ان پر قنٹ
آ رہی ہیں، تو اس مصیبت سے نکلنے کیلئے فرماتے ہیں،

”ہلنا ملک ہندوستان بھی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موطن و
مکن سے مشرق ہی جانب واقع ہے اور اول امر میں اگرچہ ہندوستان
حضرت آدم و حوا علیہما السلام سے لیکر بہت زمانہ تک ہی پرست
لوگوں کا ملک رہا ہے“

اس کے بعد محقق صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ ملک کفر و شرک کا منظم گنہگار بن گیا،
ابنہ عہد نبوی سے لیکر چھٹی صدی ہجری تک اس ملک ہندوستان میں بہت
سارے لوگ مذہب اچھوتہ کے راہ دور رہے ۱۳

موصوف شتر بے ہمار کی طرح ہانکتے چلے جاتے ہیں اور اپنے قارئین کو جاہل سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہہ دیں گے یہ قارئین اس پر آمنا و صدقاً کہتے چلے جائیں گے۔ کوئی اس محقق سے پوچھے کہ وہ بتلائے کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ملک ہندوستان حضرت آدم سے لیکر بہت زمانہ تک حق پرست لوگوں کا ملک رہا، اگر یہ حق پرست لوگوں کا ملک رہا ہے تو اس کی راجدھانی کون تھی، اس ملک پر کس کی حکومت تھی، اس حق پرست حکومت کو نیا لے کا نام کیا تھا۔

تلم اور سنہ سے جو کچھ نکلتا چلا جائے وہی اس محقق کے نزدیک تحقیق ہوتی ہے اور وہ اس طرح کی تحقیقات کر کے سینہ پھلائے رہتا ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا، تحقیقات کا دریا بہا دیا۔

پھر اس محقق کی یہ دوسری تحقیق ملاحظہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر چھٹی صدی ہجری تک یہاں کے لوگ مذہب اہلحدیث پر تھے۔

اگر کوئی پوچھے کہ اے محقق صاحب ذرا بتلاؤ کہ آنحضرت کے زمانہ میں ہندوستان کے کس خط میں مذہب اہلحدیث کو چراغ روشن تھا، تو موصوف محقق کو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ ذرا موصوف صاحب پہلی صدی سے لیکر چھٹی صدی تک ایک اپنے طرح کے اہلحدیث شخص کا ہندوستان میں وجود پیش کریں تو ہم جانیں۔ اچھا جب پہلی صدی سے لیکر چھٹی صدی تک ہندوستان میں اہلحدیث تھے تو سب عوام تھے کہ فقہاء، محدثین، علماء بھی تھے، اگر علماء و فقہاء و محدثین بھی تھے تو کسی ایک اہلحدیث عالم جو موصوف ہی کی طرح کا اہلحدیث ہو، جسکے یہاں زانیہ لکائی جائز ہو، تراویح کی نماز آٹھ رکعت ہو، اور جس کا مذہب یہ ہو کہ ایک وقت کی تین طلاق ایک ہوتی ہے اور جس کا عقیدہ ہو کہ صحابہ کرام میں سے کچھ معاذ اللہ فاسق تھے، اور جس کے نزدیک جمعہ کی اذان ایک ہی ہوتی ہو، اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اسی طرح ہے جس طرح کوئی شخص کسی جگہ ہوتا ہے اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے لئے جنت اور مکان ہے اللہ جس کا یہ مذہب ہو کہ صحابہ کرام کا قول و فعل حجت نہیں ہے اور جو تصوف کو بدعت کہتا ہو، غرض جو ان جملہ امور کا

قائل ہو جیسے کہ ہمارے موصوف ان امور کے قائل ہیں یا جو مذہب غیر مقلدوں کا ہے۔

اس چودھویں کے عرصہ میں کسی ایک بھی غیر مقلد عالم کا نام وہ پیش کرے یا غیر مقلدوں کی کوئی کتاب حدیث میں فقہ میں تفسیر میں یا کسی بھی فن میں موجود تھی تو ذرا یہ محقق صاحب اس کی نشاندہی فرمائیں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ موصوف محقق صاحب کتنے سچے ہیں یا محض بڑبڑانے کا نام ان کے نزدیک تحقیق ہے، چونکہ پوری اسلام کی تاریخ میں موجودہ سلفیوں کا جو عقیدہ و مسلک ہے اس مسلک کا ایک فرد بھی نہیں گزرا ہے، ان کے وجود کی کوئی علمی نشانی ہے، اس وجہ سے یہ احساس کتری میں مبتلا لوگ جھوٹا تو مذہب پیدا کر اپنی قدامت ثابت کرتے ہیں، اور یہ محقق صاحب تو اشارہ اللہ اتنے زور سے اپنا تو مذہب پھیلاتے ہیں کہ ان کا وجود باوجود آدم کے زمانہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب فہمیر کا بحران میں انھوں نے اپنی یہ تحقیق پیش کی ہے کہ الحمد للہ کا وجود باوجود آدم کے زمانہ سے ہے^(۱)

کذب و دروغ گوئی کا منفرد محقق

جامعہ سلفیہ کا شیخ الحدیث و مفتی نکھتا ہے :

متحدہ احادیث نبویہ میں کسوزین مشرق کی مذمت و خواست بیان کی گئی ہے۔

اور حوالہ میں اس نے پہلے نمبر پر فتح الباری جلد ۱۳ ص ۱۳۱ کا حوالہ دیا ہے۔ اہل علم فتح الباری جلد ۱۳ کا یہ صفحہ نکال کر دیکھیں اور بتلائیں کہ اس میں وہ کون سی احادیث اور کتنی احادیث مذکور ہیں جنہیں کسوزین مشرق کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

(۱) موصوف فہمیر کے بحران میں فرماتے ہیں۔ ہمارے رسول خاتم النبیین بذات خود اہل حدیث، اور اسی مذہب کے پیرو انسانوں کے مورث اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام و السلام اور ان کے بعد والے سارے انبیاء و مرسلین تھے۔ انسانوں کے مورث اعلیٰ حضرت آدم بھی رسولوں اور نبیوں کی طرح الحمد للہ تھے۔ ص ۱۳۲، ۱۳۳

یہ مسلحہ کاذب و دروغ گو مفتی و شیخ اکھڑیٹ اتنا بڑا عیار اور دھکار ہے کہ
 نوری شریف کی روایت میں صاف صاف نجد کا ذکر ہے، مگر وہ بخاری کی اس حدیث کا نام
 بھی نہیں لیت ہے صرف یہ کہتا ہے کہ یوں احادیث میں نجد کا بھی ذکر آیا ہے اور یہ نہیں بتاتا
 کہ نجد کا ذکر بخاری شریف کی روایت میں ہے، اور یہ اسلئے نہیں بتلاتا ہے کہ سلفیوں کا
 باب آدم محمد بن عبد الوہاب نجدی نجد کا تھا جس نے بقول ذاب صاحب بھوپالی اپنے زمانہ میں
 فتنہ و فساد کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ جس کے آدمیوں نے مزار نبوی کے خزانہ کو لوٹا تھا، اور
 جس نے غیر رہائیوں کے لئے حج پر پابندی لگادی تھی، جس کے آدمیوں نے صرف طائف میں
 دس ہزار مسلمانوں کو قتل کیا تھا، جو اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتا تھا۔^(۱) چونکہ یہ محمد بن عبد الوہاب
 نجد کا تھا جو مشرق کی جانب واقع ہے اور آنحضرت کی فتنہ والی پیشین گوئی اس پر پورے
 طور پر صادق آتی تھی اس وجہ سے اس جامہ سلفیہ کے محقق نے نجد کا ذکر گولی مول کر کے
 چھوڑ دیا اور یہ نہیں بتلایا کہ بخاری شریف میں صاف نجد کا ذکر ہے، بخاری شریف کی وہ
 روایت یہ ہے۔

عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في
 شامنا اللهم بارك لنا في بمصافنا لواء رسول الله وفي نجاتنا فاطنه قتال

(۱) تنقیس کتبے ذاب صاحب کی کتاب التاج المکمل میں اس کا ذکر ہے، اور ذاب صاحب
 اہل بیتؑ کے نام سے لکھتے ہیں کہ یہ بلال و لوگوں کو کافر بنانے اور لوگوں کا خون بہانے پر جری تھا، ذاب
 صاحب کی عبارت یہ ہے واشهر ما ينسب عليه خصلتان كبريتان الاولى تكدير اهل الارض
 بمجر د تلغيفات لا دليل عليها والثانية التباين على سفلت الدام المعصوم بلا حجة۔
 یعنی اس میں دو بڑی خصلت تھیں جس میں وہ بہت زیادہ شہرت رکھتا ایک یہ کہ وہ بلا وجہ محض جھوٹ
 اور گھڑ باطن کو بنیاد بنا کر پورے دنیا کے لوگوں کو کافر بنا تا تھا، دوسرے یہ معصوم خون کے بہانے پر
 بڑا جری تھا۔ (۱) اہل بیتؑ میں اس طرح کی تمام عبادتوں کو حذر کر دیا گیا ہے، ناظرین اس کو

فی السلاسله هنالک السلازل و بہا یطلع قرن الشیطان۔

یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ تو ہمارے عین میں برکت دے، تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ بھی دعا فرمائیں کہ اے اللہ تو ہمارے نجد میں برکت دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں نہ لڑے ظاہر ہوں گے وہاں فتنے ہوں گے اور وہیں سے شیطان کی سینگ ظاہر ہوگی۔

اس حدیث پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ من قبل المشرق یعنی یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ مشرق کی جانب سے اٹھے گا۔

تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے ملوہ یہاں اصل نجد کا علاقہ ہے اس لئے کہ امام بخاری نجد کے نام کی تصریح کے ساتھ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں تو فتنہ کی آماجگاہ تو نجد کا علاقہ ہو اگر جامعہ سلفیہ کا یہ حیار محقق ان تمام حقائق سے آنکھ بند کر کے فتنہ کی اصل جگہ عراق اور کونڈ کو قرار دیتا ہے، اور جھوٹ بوتا ہے کہ فتح الباری کی جلد ۱۲ اور ص ۴۸ میں متعدد احادیث میں عراق کی مذمت و نحوست بیان کی گئی ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ عراق میں صرف کونڈ ہی نہیں ہے بلکہ بغداد بھی ہے جہاں کے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہاں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اے جامعہ سلفیہ بتاؤ اس کے جھوٹے کذاب شیخ اکھبریت تو صرف ایک حدیث اس حوالہ سے ہمارے سامنے پیش کر کے اپنی سچائی ثابت کر۔

حضرت امام بخاری نے مذکورہ بالا باب کے تحت چار حدیثیں ذکر کی ہیں اور یہ چاروں حدیثیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور خود حضرت ابن عمر فتنہ کی تشریح چوتھی حدیث میں اس طرح کرتے ہیں کہ فتنہ سے مراد یہاں قتال علی الملک یعنی ملک حاصل کرنے کیلئے لڑنا جھگڑنا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر

میں شہرہ کا ستارہ اس لڑائی کی طرف تھا جو مردانِ اوداس کے لڑکے عبدالملک اور حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ کے درمیان واقع ہوئی تھی، تو جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ خود اس فتنہ کی تشریح کر رہے ہیں تو اب اس سے دوسرے فتنوں کو مراد لینا یہ محقق جامعہ سلفیہ کی جہالت اور سینہ زدوری ہے، اور اگر اس فتنہ سے ہر قسم کے فتنے مراد بھی لئے جائیں تو یہ بات عراق کے ان ائمہ نقہ و مدیث پر کیسے صادق آئے گی جنہوں نے فتنوں کو کتاب و سنت کے علوم کو عام کر کے و پادیا، جن میں بطور خاص حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور ان کے تلامذہ کا زبردست کردار رہا ہے، اگر جامعہ سلفیہ کا جاہل شیخ اکھدیش فتنوں کے ختم کرنے میں حضرت امام اعظم اور ان کے تلامذہ کی کوششوں سے ناواقف ہے تو وہ ناواقف رہے مگر اپنی علم جانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم اور ان کے تلامذہ نے معتزلیوں، جہمیوں اور دوسرے باطل فرقوں کا زبردست مقابلہ کر کے ان کی طاقت کو ختم کر دیا تھا اور فتنہ کا سر کچل دیا تھا۔

امام اعظم کے زمانہ کا سب سے بڑا فتنہ

امام اعظم کے زمانہ کا سب سے بڑا فتنہ دینی اعتبار سے یہ تھا کہ کتاب و سنت کا نام لینے والے ایک گروہ نے اپنا عقیدہ یہ بنایا تھا کہ اعمالِ ایمان کی اصل حقیقت میں داخل نہیں ہیں جس نے عمل میں کوتاہی کی اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس گروہ کے نزدیک عام طور پر مسلمان اسلام سے خارج تھے اسلئے کہ اعمال کی کوتاہی سے کون محفوظ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم نے بتلایا کہ اعمالِ ایمان (جس کا نام تصدیقِ قلبی ہے) کا جز نہیں ہے، اسلئے جو شخص عمل میں کوتاہ ہو گا اس کا ایمان ضائع نہیں ہو گا البتہ وہ عمل کی کوتاہی سے گنہگار ہو گا اور اس کا معاملہ خدا کے حوالہ ہے چاہے اسے معاف کرے چاہے اسے بخش دے، یہی وہ بات ہے جو ظاہر پرست محدثین کے حلق سے نیچے نہیں اتری اور امام اعظم کو مرجی کے لقب سے نواز دیا گیا۔ اگر لہ جا رہا اس کا نام ہے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مرجی ہیں اور ہمارے امام اعظم بھی مرجی تھے، مگر تم بھی خارجیت و معتزلیت

کے الزام سے بری نہیں ہو سکتے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عین کی کوتاہی سے انسان ایمان ہی سے نکل جاتا ہے۔

یہ امت محمدیہ پر حضرت امام اعظم کا احسان ہے کہ انھوں نے غلامی اور معتزلہ کے اس عقیدہ کی پرزور تردید کر کے اور ظاہر پرست محدثین کی پرواہ نہ کر کے امت محمدیہ کے سوا دوسرے کو اسلام کے حلقہ میں باقی رکھا، ورنہ جامعہ سلفیہ کا محقق بھی اسلام سے خارج قرار پاتا اور اس کا ایمان بھی اس کی عیاروں میں گمراہیوں اور اس کے بے انتہا کذب بیانیوں اور ان کے اسلام کی غیبی تولا اور برائیوں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہوتا۔

جامعہ سلفیہ کے محقق شیخ اکھیت پر جنوں کا دورہ پڑ گیا

جامعہ سلفیہ کے مرگنہ شیخ اکھیت جب اس نئی کتاب کے مقدمہ کے اختتام پر پہنچے تو ان پر جنوں کا زبردست دعوہ پڑا اور ان کے منہ سے گالیوں کا فوارہ ایلنا شروع ہو گیا جس کا جواب دینا ہمارے بس میں نہیں ہے، انھوں نے اس مقدمہ کے آخر میں ایسی ایسی تائید تحقیق پیش کی ہے کہ اہل علم غش کرتے رہ جائیں گے، چونکہ ان تحقیقات کے مقابلہ کرنے سے پہلا قلم عاجز ہے، اس لئے ان میں سے کچھ کو بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین بھی ان سے مزہ حاصل کریں اور ان کی زبان و طرز تحریر کی داد بھی دیں۔

(۱) موصوف کی ایک تحقیق انھیں کی زبان میں یہ ہے۔

۔ اور فرقہ دیوبندیہ کی تولید جو تھی صدی ہجری کے اندر یا بعد میں مستقبل قریب

میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ فرقہ دیوبندیہ جیسا کہ ہم نے کہا چودھویں صدی ہجری میں پیدا ہوا اور اس کی پیدائش انگریزی سامراج کے قائم کردہ کالج میں تعلیم و تربیت پا کر پیدا ہونے والوں نے کیا، ابتدائے امر میں یہ لوگ دیوبندی نہیں کہلاتے تھے پھر بعد میں کہلانے لگے، یہی فرقہ دیوبندیہ اسلام دشمن برطانوی سامراج کی سرپرستی میں ہندوستان میں پروان چڑھا رہا، پسند اس کی ساری مذکورہ بالا

باتیں مجموعہ اکاذیب ہیں :

(۲) اور مصنف محقق جامعہ سلفیہ بنارس کی دوسری تحقیق انھیں کی زبان میں یہ ہے ۔

” فرقہ دیوبند یہ بہر حال اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ وہ مقلد ابی حنیفہ ہے

وہ مقلد ابی حنیفہ نہیں بلکہ درحقیقت انگریزوں کے قائم کردہ دہلی کا بیچارہ

و تربیت یافتہ انگریزی سامراج کا آلہ کار و انگریزی سامراج کا نمک خوار ایسا فرقہ

ہے جو کام اپنے دلی نعت انگریزی سامراج کا کرتا ہے ۔ یہ فرقہ دیوبند یہ دلی الٰہی

مذہب کا شدید مخالف و حریف و معاند ہونے کے باوجود اپنے کو دلی الٰہی مذہب

کا پیروں کہتا ہے پھر اس نے مقلد ابی حنیفہ ہونے کا بادہ بھی پھینک رکھا ہے ، جب کہ

دلی الٰہی مذہب اور دیوبندیہ کے تقلید کا مذہب میں زمین و آسمان کا فرق ہے ،

ہم نے اس فرقہ کو اپنی بعض تعانیف میں واضح بھی کیا ہے :

(۳) اور مرگے زندہ محقق جامعہ سلفیہ بنارس کی تیسری تحقیق یہ ہے ،

” ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ محمد نبوی و محمد خلفائے راشدین سے ہندوستان میں

مذہب احمدیث و متبعین ائمہ دیش پائے جاتے رہے جب کہ بشمول حنفی تقلیدی

مذہب کسی بھی تقلیدی مذہب کی تولید نہیں ہوئی تھی اور دیوبندی تقلیدی مذہب

تو جو دہریہ صریح پجری کی پیداوار ہے ، نیز دیوبندی نوذائیدہ فرقہ کی حلیف

و ہم مذہب پارٹیاں دیوبندی فرقہ کی پیدائش کے بعد تولید پذیر ہوئی ہیں ۔ اس

بات کی تیسرے دو تجدید ہمارے لئے مشکل ہے کہ حنفی تقلیدی مذہب کی طرف منسوب

فرقہ حنفیہ کے لوگ تقلید پرست کا شکی میں کب اور کس زمانہ میں کس چور دروازہ

کے سوزین ہند میں داخل ہوا ، اور چوروں کی طرح چھپ کر اپنی زندگی کے

ایام کا شمار کیا ۔

پھر نہ جانے کس زمانہ میں اس فرقہ کے بال و پر نمایاں ہوئے اور ایک زمانہ

ایسا بھی آیا کہ حنفی تقلیدی مذہب کی طرف منسوب فرقہ مقلدہ کی بعض ہندوستانی

خطلوں پر حکومت قائم ہوئی اور فرقہ و فرقہ پورے ہندوستان پر اس کی حکومت قائم ہو گئی مگر حقیقت یہ ہے کہ صحیح معنوں میں حقیقی تقلیدی حکومت منحل حکمران محمد امجدنگ زیب عالمگیر موتی شاہؒ مطابق سنہ ۱۱۸۰ھ کے بعد حکومت میں پائی جانے لگی :- (بچہ کوئی جواب اس نادار تحقیق کا)

(۱۲) اور جامعہ سلفیہ بنارس کے مرگن زدہ شیخ اکھبریت کی چوتھی تحقیق یہ ہے :

ہم کہتے ہیں کہ دیوبندیہ کی یہ بات بھی جوٹ اور تبلیغی و تبلیغی ہے جب ہندوستان میں احمدیہ عہد نبوی سے ہر دور میں پائے جاتے رہے اور فرقہ دیوبندیہ اور اس جیسے اس کے حلیف فرقے چودھویں صدی کی پیداوار ہیں تو فرقہ دیوبندیہ اور اس جیسے فرقوں کی ولادت باسدہ سے پہلے پہلی صدی سے تیرہویں صدی تک احمدیہ کن کن کی بنوائی سرسبزیں ناز پر ہستے کن کے قائم کردہ مدرسوں میں اپنے بچے کو تعلیم دلاتے اور کن کی بنائی ہوئی مسلم تنظیموں سے منسلک رہتے تھے ؟ - (ماشا راہ عہد نبوی میں مسلم تنظیمیں تھیں)

(۱۵) اور عقل و خرد سے بیگانے موصوف محقق جامعہ سلفیہ بنارس کی پانچویں تحقیق یہ ہے

(بریلی فرقہ) فرقہ دیوبندیہ کے تمام حوام و خواص و علماء و دانشمندان کو کافر و مرتد و بدیع دین

خارج الی اسلام کہتا ہے پھر اپنے مذکورہ بالا دعویٰ میں فرقہ دیوبندیہ جھوٹا کذاب ہونے کے علاوہ کیلے ؟ پھر اس فرقہ ہی سے نکلی ہوئی مختلف نئی شاخیں موصوفی جماعت تارکات جماعت ، وغیرہ اس سے ہمیشہ باہم دگر نزاع کے طویل ناتواں شگوار دور میں مشغول رہتی ہیں اس کے اکابر پر بقول فرقہ دیوبندیہ انتشار آفرین غیر متقلدین اگر قبوری ، خزان ، دشمنی ، محضری ، دشمنان اہلسنت و جماعت و خارج از اہل سنت و جماعت علماء احمدیہ التزام لگاتے ہیں تو وہ فرقہ دیوبندیہ کی طرح بہتان تراشی نہیں کرتے بلکہ اسی فرقہ کی کتابوں سے مدد لے کر باتیں کہتے ہیں یہ فرقہ دیوبندیہ اس دعویٰ میں بہت بڑا کذاب ہے اس کے افراد صحابہ کرام

سے لیکر محدثین، اہل تک کی ہر کڑی سے پورے وفادار رہے اور سلف جہالین کی تبع کے اس حد تک پابند رہے کہ چھوٹی سی بدعت کو دین نہیں بننے دیا کیونکہ اس کی شریعت میں سنن نبویہ و نفوس شریعہ و صحابہ کرام، تابعین و ائمہ کی مخالفت و مخالفت داخل ہے اور اپنے اسی موقف و اصول پر اپنی تولید چھ سو برس سے لے کر اب تک قائم ہے۔

(۱) اور جامعہ سلفیہ بنارس کے دیرینہ دہن ہنر بان شیخ اکھیت و مفتی کی چھٹی تحقیق یہ ہے۔

”ہم کہتے ہیں کہ فرقہ دیوبندیہ کو ہم ایک سے زیادہ بار جو کاذیب پرست فرقہ کہہ آئے ہیں وہ یمن حقیقت ہے جس پر نہایت معتبر و مستحکم دلائل ہماری متعدد کتابوں میں اور دیوبندی پیکٹ کی اکتیس کتابوں کے رد میں موجود ہیں۔ مذکورہ دیوبندی دعوت نامہ کا پیرا اگر ان بھی کذب محض اور تمکین و مغالطہ خاص ہے جس کی تفصیل جلد آ رہی ہے۔“

(۲) اور جامعہ سلفیہ کے بدتمیز و بد نصیب کی ساتویں تحقیق یہ ہے۔

”ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ محمد نبوی و عہد خلفائے راشدین سے ہندوستان میں مذہب احمدیت و متبعین احمدیت پائے ملتے رہے جبکہ بشمول حنفی تقلیدی مذہب کسی بھی تقلیدی مذہب کی تولید نہیں ہوئی تھی اور دیوبندی تقلیدی مذہب تو چھ سو برس صدی پچھری کی پیداوار ہے، نیز دیوبندی نوزائیدہ فرقہ کی طیفنا ہم مذہب پارسیاں و دیوبندی فرقہ کی پیدائش کے بعد تولد پذیر ہوئی ہیں۔ اس بات کی یقین و تحدید ہمارے لئے مشکل ہے کہ حنفی تقلیدی مذہب کی طرف منسوب فرقہ حنفیہ کے لوگ تقلید پرست کی شکل میں کب اور کس زمانہ میں کس چور دروازہ کے سرزمین ہند میں داخل ہوئے اور چوروں کی طرح چھپ کر اپنی زندگی کے ایام کاٹا رہا۔“

(۳) اور جامعہ سلفیہ بنارس کے مغلوب و داغ محقق و شیخ اکھیت کی آٹھویں تحقیق یہ ہے۔

سنت کا لفظ حدیث کا مترادف لفظ ہے اس لئے یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں اور اہل سنت بھی کہتے ہیں اور انہیں لوگوں کو حدیث نبوی میں سوادِ عظیم و جماعت بھی کہا گیا ہے اسی لئے یہ اپنے آپ کو اس حدیث نبوی کا مصداق مانتے ہیں۔ سوادِ عظیم و جماعت کا معنی درمطلب نوزائیدہ فرقہ دیوبندیہ کا اپنے آپ کو اور اپنے حلیفوں کو بتلانا دیوبندی فطرت والی تحریف بازی و تبلیغ کاری و قلب حقانی و مسخ و قاتل ہے۔

(۹) اور جامعہ سلفیہ بنارس کے خارش زدہ خارجی محقق و شیخ احمادیث کی نویں تحقیق یہ ہے۔

”ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عہد زوال تو تقلیدی فقہی مذاہب بشمول فقہی تقلیدی حنفی مذہب کے ظہور کے زمانہ سے شروع ہوا اس کے پہلے تمام مسلمان مذہبِ عدم تقلید یعنی فقہوں کتاب و سنت پر چلتے رہے اور اسلام کی طرف منسوب جو مسلم فرقے چوتھی صدی تک پائے جاتے تھے، وہ عامۃ المسلمین میں داخل نہیں تھے“ (یعنی کافر تھے)

(۱۰) اور موصوف محقق جامعہ سلفیہ بنارس کی دسویں ایک نادر تحقیق یہ ہے :

”در حقیقت دیوبندیت کا حنفی تقلیدی مذہب کی طرف انتساب غلط ہے پھر بھی تقلیدی فقہ حنفی کی اہل بنیاد و اساس فکری انتشار پر قائم ہے اور یہ تقلیدی فقہ حنفی سراپا ظلمت کردہ۔ ظلمات بعضا فوق بعض ہے۔ اس میں روشنی کہاں سے کس راہ سے آئی کہ اس کی روشنی میں شریعت اسلامیہ پر عمل ہو سکے۔ شریعت اسلامیہ اور تقلیدی حنفی مذہب دو متضاد چیزیں ہیں اور متضاد چیزیں ہرگز نہ یکجا نہیں ہو سکتی ہیں پھر تقلیدی حنفی مذہب پر عمل کو شریعت اسلامیہ پر عمل کہنا جھوٹ کا پوٹا ہے۔“

حضرات اب تک محقق جامعہ سلفیہ بنارس کی جو تحقیقات آپ نے ملاحظہ فرمائیں
ہیں ان کا تعلق اس کتاب کے مقدمہ سے تھا، ذرا دوا ایک بات کتاب کے اندر کی بھی
ملاحظہ فرمائیں۔

نواب صبا کی تلخیص۔ تحریف دیوبندیہ

(۱۱) عقل دہوش سے بیگانہ محقق شیخ اکبریت جامعہ سلفیہ بنارس کی ایک دلچسپ
تحقیق یہ ہے، فرماتے ہیں محقق صاحب۔

”یہ حقیقت ہے کہ نواب صاحب کی تحریف دیوبندیہ انہیں کی کتاب
نزل الابرار کی تلخیص ہے، اور یہ تلخیص خود نواب صاحب نے کی ہے۔“

متعدد صحابہ کرام معاذ اللہ فاسق تھے

(۱۲) شیعیت کے جراثیم سے بھرا ہوا یہ بدقسمت، ہنجار صحابہ کرام کے بارے میں یہ
گستاخانہ تحقیق پیش کرتا ہے لکھتا ہے:

”یہ ایسی حقیقت ثابت ہے، صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات (سے) ایسے اعمال
واقعات صادر ہوئے جن کے مرتکب پناہ ناسق کا اطلاق ہوتا ہے۔“

پھر لکھتا ہے:

”حضرت میسر بن شبہ نے امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ امیر معاویہ اپنے لڑکے زید جیسے
شخص کو ولی عہد بنادیں۔ عہد شکنی پر امیر معاویہ کو آمادہ کرنا اور فرمایا زید جیسے
شخص کو ولی عہد بنانے کی تجویز کوئی معمولی قسم کا ناسق ہوتا ہے۔“

دینی حضرت میسر اس
بدبخت کے نزدیک بہت بڑے ناسق تھے (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

حضرت علیؑ سے جنگ کرنے والے یقیناً ناسق تھے

پھر یہ دشمن صحابہ لکھتا ہے:

• حضرت علی مرتضیٰ کے خلاف جنگ کرنے والے سربراہ لوگ قطعاً اور یقیناً باغی تھے، اور باغی کا فاسق ہونا لازم و ملزوم ہے۔ (صفحہ ۲۹)

یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے سوا جتنے سربراہ تھے جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھے حضرت معاویہ اور حضرت مغیرہ کی طرح معاذ اللہ وہ سب فاسق تھے۔

پھر یہ نجیٹ لکھا ہے :

• اور حضرت سمرہ بن جندب کا حضرت معاویہ کی حوصلہ افزائی کو ثابت ہے پھر اگر ان کیلئے دونوں سلفی کتابوں میں فاسق کا لفظ استعمال ہوا تو انہوں میں سوائے انہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیوبندیہ کا ہذاں سرائی میں مشغول ہو جاتا کیسا معنی رکھتا ہے۔ (صفحہ ۲۹)

یعنی جماعت دیوبند کے لوگ جو اس طرح کی باتوں پر نیکر کرتے ہیں اور اس طرح کی تحقیقات سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں ان کا یہ انکار اور نفرت کا اظہار اس بد بخت کے نزدیک ہزیان سرائی ہے۔

خلفائے راشدین کا قول و فعل حجت نہیں

(۳) جامعہ سلفیہ بنارس کا یہ بد بخت شیخ اکھریٹ اور مفتی اپنی ایک گندی تحقیق یہ پیش کرتا ہے، اور اس کی بنیاد بقول خود حضرت عمر بن عبد العزیز کے ارشاد پر رکھتا ہے۔

• حدیث نبوی کے علاوہ کسی بھی صحابی بشمول خلفائے راشدین کا قول و فعل

وہائے وہم و قیاس حجت نہ بناؤ۔ (صفحہ ۵۳)

حضرات تارین کوام۔ ————— یہ کچھ نونے ہم نے جامعہ سلفیہ بنارس کے محقق مفتی و شیخ اکھریٹ صاحب (مواذ قلبہ) کی تحقیقات نادرہ اندیشیں زبانی اور لفظاً

روحِ تحریر کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ہمارے موصوف صاحب کی علمی حیثیت کیا ہے اور ان کی تحقیقات کس قسم کی اور کس زبان میں ہوتی ہیں، کیا کوئی شریف آدمی ان کی تحریر کی ذریت و ذریائش کی تلبغا سکتا ہے، اور کیا ان کا جواب دینا کسی اہل علم کے بس کی بات ہے۔

موصوف کی پوری کتاب جس کی ضخامت آٹھ سو صفحات سے کم کی نہیں ہے، اسی زبان و بیان میں ہے، اور اسی قسم کی نادر تحقیقات پر مبنی ہے اور ایک ہی بات کی تکرار ایک ہی طرح کی عبارت میں پوری کتاب میں جگہ جگہ ہے اور ایسی کہ پڑھو تو دماغ گھوم جائے، سوچو تو مشغلی آئے، نقش کرو تو چند سطریں نقش کرنا یک، مجاہدہ بن جائے۔

یہ مضمونوں کو اس کتاب پر یوں ان کا مقدمہ ہے صرف اس کی اور کتاب کے اندر کی تین باتوں کی سرکرائی ہے، اور یقیناً میں نے آپ حضرات کے ساتھ ظلم کیا کہ اکابر و اسلاف کی شان میں ایسے گستاخ اور دریدہ دہن شخص کی باتوں اور تحریروں سے آپ کا قلب و دماغ کھدکھا، خدا ہیں اور آپ کو معاف کرے۔ مگر یہ ضروری بھی تھا۔ تاکہ ہم جانیں کہ جامعہ سلفیہ بنارس میں کیسے لوگ مسندِ شیخت پر فائز ہوتے ہیں۔ اور آج کا سلفیت زدہ طبقہ علم و ادب و تہذیب و شائستگی کے کس مقام پر ہے۔ ہمارے موصوف صاحب کو اس کی خواہش اور حسرت ہوتی ہے کہ ان کی اس قسم کی تحقیقات (جو اسی قسم کی زبان میں ہوتی ہیں) ان کا مقابلہ جواب بھی دے۔ اگر موصوف صاحب کی طرح کوئی دوسرا بھی مادونِ العقل اور خادش زدہ محقق ہو تو وہ یقیناً ان کا جواب دے سکتا ہے، ورنہ موصوف اپنی حسرت کو اپنے سینہ ہی میں دفن کر لیں، کوئی صاحبِ علم و شریف طبع ان کی کتابوں اور باتوں کا جواب دینے والا شاید نہ ہو یہ تو زمر کا آپ پر احسان ہے کہ کبھی کسی آپ کی یہ حسرت وہ پوری کر دیتا ہے، اس پر بھی زمر کا آپ کو سداور خنزیر اور غیر ماکول اللہ جانور کے پیتاب سے بھی زیادہ نجس نظر آتا ہے۔ (۱)

واللہ اعلم الاخر، والسلام علی النبی المہادی الی الصراط المستقیم۔

۱۱) مولانا غازی سیدی کے مقالہ کے رد میں انہیں الفاظ کے ساتھ موصوف شیخ اکبریتِ فنا و زمر کا تذکرہ کیا،

طہ شیرازی

خمار سلفیت

شیخ جن نے وعظ کیا موقوف کر دیا
مفتی جامدہ سلفیہ بنارس کے قوی سے برہمی

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی، منگل کو شیخ جن حفظہ اللہ کا بڑی مارکٹ میں وعظ کا پروگرام تھا، مگر اب یہ پروگرام منسوخ ہو گیا ہے، وجہ نہیں معلوم ہو سکی، آپ کو اس کی کچھ خبر ہے؟
باپ، بیٹا اس پروگرام کو جماعت نے بڑی اہمیت دی تھی، کئی جمعہ سے اعلان ہو رہا تھا، ہم سب منتظر تھے، موضوع بڑا دلچسپ تھا۔

بیٹا - اباجی، موضوع کیا تھا؟

باپ - بیٹا موضوع تھا، شریعت میں قیاس کی گنجائش نہیں، قیاس کو ناشیطانی عمل ہے، مذہب اہلحدیث کی بنیاد صرف قرآن اور حدیث پر ہے۔

بیٹا - اباجی - یہ موضوع تو بڑا دلچسپ تھا، یہی وجہ تھی کہ شہر میں اس کا بڑا چرچا تھا۔

باپ - جی بیٹا، شیخ جن حفظہ اللہ نے بڑی محنت کی تھی، رات میں گھنٹوں یہ تقریر رٹا

کرتے تھے، ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری تھا، شیخ حقیقت بزرغاں حفظہ اللہ نے

یہ تقریر بڑی محنت سے تیار کی تھی، پوری تقریر حوالوں سے بھری تھی، اگر یہ تقریر

ہوتی تو نعرۂ بکیرے پیدا ہر گونج جاتا، مگر شیخ جن نے اپنا پروگرام منسوخ کر دیا۔
 بیٹا۔ اباجی ہو کیا؟ انہوں نے پروگرام کیوں منسوخ کر دیا، شہر میں طرح طرح کی
 چیمیکوئیاں ہمدھی ہیں، جتنا منہ اتنی بات والا معاملہ ہو گیا ہے۔

باپ۔ بیٹا، بات ذرا دیر کی ہے، صرف جماعت کے مخصوص ہی لوگوں کو یہ بات معلوم
 ہے، پرسوں رات میں شیخ جن حفظہ اشراپنی لچک دار آواز میں زور زور سے اس
 تقریر کو رٹ رہے تھے، لائٹ فائبر تھی، موسم بتی کی روشنی میں وہ محنت کئے
 جا رہے تھے، پسینے سے شرابور تھے، تقریر رٹتے رٹتے آواز بھی میٹھ گئی تھی
 کہ اچانک شیخ کلو حفظہ اشرا جامد سلفیہ بنارس کا رمضان شوال ۱۴۳۱ھ کا محدث پڑ
 جو ان کو اسی روز ڈاک سے ملا تھا لے کر شیخ جن حفظہ اشرا کے پاس پہنچ گئے، انہوں
 نے ان سے کچھ کھسر کھسر کی، اس کے بعد شیخ جن نے موسم بتی بھجادی اور تقریر کا
 یاد کرنا موقوف کر دیا، اور صبح کو اپنی مسجد میں اعلان کر دیا کہ اب میں منگل کو تقریر
 نہیں کروں گا، اور انہوں نے قسم کھالی کہ اب وہ احاف کے خلاف کبھی تقریر نہیں
 کریں گے۔

بیٹا۔ اباجی، محدث کے اس شمارہ میں کیا خاص بات تھی کہ شیخ جن نے اتنا اہم فیصلہ
 لے لیا اور اتنا اہم پروگرام منسوخ کر دیا، جس کا پورا پورا شہر میں ہوجکا تھا، اور
 جگہ جگہ موضوع کی صراحت کے ساتھ اشتہار بھی چک چکا تھا۔

باپ۔ بیٹا شیخ جن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہی ہے، ورنہ ممکن تھا کہ عین جلد کے
 بیچ پوری جماعت کو رسوا ہونا پڑتا، اور شیخ جن کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، انکی
 آواز رپاٹ دہر اور لچک دار ضرور ہے مگر وہ دل کے بٹے کمزور ہیں، کسی اچانک
 حادثہ کا برداشت کرنا ان کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے۔

بیٹا۔ اباجی اس محدث کے شمارہ میں کیا خاص بات شائع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے
 اتنا اہم اور دلچسپ موضوع والا پروگرام منسوخ کرنا پڑا؟

باپ۔ جیسا اس شمارہ میں باب الفتاویٰ میں جس فتویٰ کا جواب چھپا ہے یہ جامعہ سلفیہ بنارس کے محقق عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا رئیس احمد ندوی کے قلم سے ہے فتویٰ میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کوئی شخص مسجد میں آئے اور صف میں جگہ نہ پائے تو وہ کیا کرے، پیچھے تنہا نماز پڑھے، یا صف سے کسی کو کھینچ لے، یا امام کی اقتدا کرنے کے بجائے تنہا نماز پڑھے۔

جامعہ کے محقق عالم دین شیخ الحدیث صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے، یہی اس پروگرام پرائیٹم بم بن کر گرا، اندر پروگرام کہ منسوخ کرنا پڑا، اور شیخ جن حفظہ اللہ نے مقلدین کے خلاف تقریر نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

بیٹا۔ اباجی، یہ مسئلہ کوئی بڑا اہم تو نہیں ہے، مفتی صاحب نے جواب میں کیا لکھ دیا۔
باپ۔ بیٹا مفتی صاحب لکھتے ہیں۔

صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنا متواتر المعنی حدیث نبوی میں ممنوع ہے اور وہ نماز بھی باطل ہو جائے گی، تو آنے والے نمازی کا اپنے سامنے والی صف کے کسی آدمی کو اشارہ کر کے پیچھے بلا لینا اور اس کے ساتھ صف لگا کر نماز پڑھ لینے میں ہی بھلائی ہے۔ صف سے کسی نمازی کو کھینچنے کی اگرچہ کوئی صحیح و معتبر حدیث نہیں مگر اس کی عداوت بھی نہیں ہے، بلکہ بعض ضعیف الامرسل روایات میں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ماننا استدلال ان ضعیف و مرسل روایات سے نہیں ہے بلکہ فصل نبوی پر قیاس سے ہے۔

شیخ جن حفظہ اللہ اور شیخ کلہ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اب تک تو ہم کو یہ بتلایا گیا تھا کہ قیاس کرنا شیطان کا کام ہے، مقلدین کا نہ سب سے، اہل حدیث صرف قرآن و حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ کہ جانے والی تقریر میں قیاس کے خلاف قرآن و حدیث کے پچاسوں حوالے تھے، ادب جامعہ سلفیہ کا مفتی اسی حرام کاری میں مبتلا ہو گیا ہے، اور جو چیز اب تک حرام تھی وہ اس کے

نزدیک جائز ہو گئی، تیس کرنا اب تک حرام تھا اب وہ جائز ہو گیا ہے۔ ہمارے
 علماء ہم کو بے وقوف سمجھ کر مقلدین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اللہ شہر میں
 شورش پیدا کرتے ہیں، بے اعتبار لوگ ہیں، ان کے جال میں ہم کب تک
 پھنستے رہیں گے۔

بیٹا۔ اباجی شیخ جن حفظہ اللہ کی برہمی تو برحق ہے۔

باپ۔ جی بیٹا بالکل برحق ہے۔

بیٹا۔ اباجی مفتی صاحب کا فتویٰ صحیح ہے؟

باپ۔ یہ نہیں بیٹا۔

خریداران زمزم متوجہ ہوں

خریداران زمزم میں سے جن حضرات کا چندہ ختم ہو گیا ہے
 ان کو اطلاع دی جا چکی ہے، اب پھر ان سے گزارش
 کی جاتی ہے کہ وہ اپنا چندہ اور جن کے ذمہ بقایا ہے وہ
 اس رقم کو جلد سے جلد روانہ کر دیں۔

(مدیر)

ابراہیم بن طہمان رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابراہیم بن طہمان جلیل القدر محدث ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں اور ان سے امام ابو حنیفہ نے بھی حدیثیں روایت کی ہیں، بخاری و مسلم اور سنن ابن ماجہ میں ان کی روایتیں ہیں۔

ان کی عظمت شان کا اندازہ اس واقعہ سے لگتا ہے، حضرت ابو زرعد کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت امام احمد بن حنبل کی مجلس میں حاضر تھا کہ ابراہیم بن طہمان کا ذکر چل پڑا، حضرت امام احمد بن حنبل کسی بیماری کی وجہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، جب ان کی بات چلی تو امام احمد سیدھے بیٹھ گئے، اور فرمانے لگے کہ مناسب نہیں ہے کہ جب صالحین کا ذکر ہو تو آدمی ٹیک لگا کر بیٹھے۔

حضرت ابراہیم بن طہمان بڑے حاضر جواب اور علم اور علمدار کی ذمہ داری سے واقف محدث تھے، ایک روز خلیفہ (غالباً مہدی خلیفہ) کی مجلس میں ان سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، تو کسی نے کہا کہ تم ہر مسئلہ بیت المال سے اتنا اور اتنا لیتے ہو اور ایک مسئلہ بھی اچھی طرح نہیں جانتے؟ تو انہوں نے اعتراض کرنے والے کو جواب دیا، میں بیت المال سے جو لیتا ہوں وہ اسلئے ہوتا ہے کہ میں جو جانوں اس کا اچھی جواب دوں اگر نہ جانتے ہوئے بھی مسئلہ بتلانے پر مجبور ہوتا تو بیت المال کا خزانہ ختم ہو جاتا، خلیفہ کو ان کا یہ جواب بہت پسند آیا۔